En homenaje al Dr. PABLO MACERA

El Perú antes de los Incas

Edward P. Lanning

Traducción : **Jaime Miasta Gutiérrez**

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Seminario de Historia Rural Andina

Lima 2001

En homenaje al Dr. PABLO MACERA

El Perú antes de los Incas

Edward P. Lanning

Traducción : **Jaime Miasta Gutiérrez**

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Seminario de Historia Rural Andina

Lima 2001

"Año de la Conmemoración de los 450 Años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos"

Seminario de Historia Rural Andina. UNMSM
Director : Arqlo. Jaime Miasta Gutiérrez
Jr. Andahuaylas 348 - Lima 1

Digitación : Sara Castro García
Carátula. Arte final : Juan Zárate Cuadrado
Impresión : Miguel Pinto Huaracha

Traducido de la 1ra. Edición (1967)

CONTENIDOS

I	:	Introducción	5
II	:	El País	11
III	:	Los Antecedentes Arqueológicas	2.
IV	:	Los Primeros Ocupantes	43
V	:	Aldeas y Templos	61
VI	:	Los Inicios de la Cerámica	85
VII	:	El Culto Chavín	101
VIII	:	El Nacimiento de las Ciudades	117
IX	:	La Primera Revolución del Imperio	133
X	:	El Interregno	147
XI	:	Los Incas	163
XII	:	La Naturaleza de la Civilización Peruana	179
		Glosario	208
		Bibliografía	213
		Indice Onomástico	219

EL PERÚ ANTES DE LOS INCAS

Edward P. Lanning

PRÓLOGO

El Perú es famoso como el país del Imperio de Los Incas, sin embargo, fue solamente la última de las muchas civilizaciones prehistóricas en el Perú. Este libro está más interesado con los pueblos más tempranos que con los mismo Incas. Buenos libros y artículos acerca de la vida del Inca y su gobierno son de buen modo aprovechable, y lo poco que se haya dicho en ellos ha sido cambiado por estudios subsecuentes. Por otra parte, recientes estudios arqueológicos han cambiado dramáticamente nuestro panorama de la evaluación de las más antiguas civilizaciones peruanas.

Aquí ha habido una gran explosión en la investigación arqueológica en el Perú desde alrededor de 1955. Muchos de los trabajos realizados desde entonces no han sido todavía observados impreso, o ha sido recientemente impreso en esotéricos diarios y series monográficas dificultosos de encontrar. Yo he tenido la buena fortuna de participar en la expansión de la investigación, por la extensión de cuatro años de trabajo de campo entre 1956 y 1963. Durante aquel tiempo yo procuré ver mucho de las todavía inpublicadas colecciones, en visitar muchos de los sitios mientras el trabajo estuvo caminando en su desarrollo, y por intervención de algunos de los investigadores en la duración de tiempo.

Este libro tiene dos propósitos: inducir y hacer público la gran cantidad de nueva información que ha incrementado en la última década, y para ofrecer una teoría de explicación del desarrollo de la civilización Prehistórica Peruana. Mi aspiración es examinar el nuevo cuerpo de información y conducir una investigación en el proceso del desarrollo de la antigua civilización, definiendo las condiciones bajo el cual ellos desarrollaron e aislaron los factores

que contribuyeron a sus desarrollos. Yo espero decir no solamente que las civilizaciones fueron, pero también por qué llegaron a ser.

Un libro de este género, aunque diseñado por su autor es inevitablemente el producto de muchos entendimientos. Ello podría ser imposible catalogar a todas las personas que han contribuido entre otras a través del cual diérome información sobre sus investigaciones o por la discusión arqueológica y problemas teóricos conmigo y por consiguiente ayudándome a clasificar mi pensamiento. Yo pido solamente fueran unas pocas personas e instituciones y gracias a ellos por sus contribuciones al total esfuerzo. Por su generosidad y su concesión por el uso de datos inpublicados. Yo estoy especialmente agradecido a Gary Vescelius, Thomas C. Patterson, James Richardson, Rogger Ravinez y Christopher Donnan: Las personas quienes han probablemente contribuido mucho para el desarrollo de la teoría de la conversación o a través de sus escritos, son John H. Rowe Thomas C. Patterson, y Williams Sanders. Podría también con gusto agradecer a Michael D. Coe, Shirley Gorenstein y Lucille G. Lewis, quienes leyeron y comentaron sobre partes del manuscrito, y Gordon R. Willey, quien comprendió la labor de la lectura y corrección de libro entero. Mi mujer, Ruth Eileen, proporcionó, no solamente la paciencia sin que aún no se terminará el libro, pero también una fina crítica de las secciones teóricas. Partes de este libro, especialmente aquellos detalles que tratan con el precerámico y secuencias cerámicas tempranas de la costa central, ha sido hecho posible a través del apoyo que la Comisión Fulbright y la National Science Foundation a dado a mi investigación, por la afortunada consumación de la investigación, yo también estoy endeudado por su ayuda y colaboración al Museo Nacional de Antropología y Arqueología y a la Casa de la Cultura Peruana, y a sus directores, Jorge Muelle y Arturo Jiménez Borja. Finalmente agradezco a mis estudiantes, cuyo interés y penetrantes interrogaciones van formando grandiosamente las páginas que siguen.

Edward P. Lanning

I. INTRODUCCIÓN

Para los Españoles su descubrimiento del Imperio Inca en 1532, fue la fuente de oro y de almas para ser salvadas. Una vez que conquistaron a los Incas, saquearon el oro y convirtieron a los Indios a la Cristiandad también convirtieron en mano de obra barata para las minas, campos y obrajes de textiles. Ha sido solamente en los últimos cien años, con el ascenso de una nueva conciencia acerca del pasado americano, que la ciencia de la etnohistoria y la arqueología han permitido un estudio serio del antiguo pueblo del Perú.

En 1946 el Instituto de Andean Research patrocinó un estudio intensivo de la arqueología del Valle de Virú en la costa norte del Perú. Este estudio, que revolucionó la arqueología peruana en varios rumbos, también tuvo un efecto notable en los libros acerca del Perú prehistórico. Por varios años el Valle de Virú fue la única parte del Perú cuya historia cultural entera hasta 2,500 B-C. Hubiere sido estudiada. Un grupo de libros han de ser realzados a propósito de los resultados del proyecto del Valle de Virú. Obviamente antes tendido a interpretar la totalidad de la prehistoria peruana sobre la base de la secuencia de los eventos en el Valle de Virú. Sus autores D. Wendell C. Bennett and Junius B. Bird. Andean Cultural History, *Handbook* series No. 15 (New York: American Museum of Natural History, 1949); G.H.S. Bushnell, Perú, Ancient People and Places (London; Thames and Hudson, 1956), y Alden Mason, The Ancient Civilización of Perú, Pelican Books A395 (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd., 1957) estuvieron mirando al interior del Perú a través del ojo de la cerradura de uno de los menudos valles de la costa norte. Lo hicieron así por la razón simple que no contaban con otros puntos de vista aprovechables.

La subsecuente investigación no puede haber abierto la puerta, pero ello ha multiplicado ciertamente el número de ojos de las cerraduras a través de las cuales podemos mirar. Mientras la secuencia de Virú se extendió hasta 2500 A.C., la costa central y las tierras

alta central han ahora sido estudiadas en muchos niveles de tiempo más tempranos. Las secuencias arqueológicas de diversos valles costeros son ahora mejor conocidos que aquella de Virú. Asimismo los estudios recientes acerca de las tierras altas han hecho evidente que nosotros no podemos aplicar automáticamente conclusiones desentrañadas desde la costa a la totalidad del antiguo Perú. Nuevas investigaciones han producido no solamente nuevos hechos sino también nuevas relaciones entre los hechos. El simple esquema basado sobre la secuencia en Virú no resulta ya adecuado para descubrir el curso de toda la evolución cultural peruana. Los arqueólogos están intentando nuevos conceptos para explicar el ascenso de la antigua civilización andina.

Una interrogación sobre la naturaleza y causas de las civilizaciones antiguas debe mejor empezar por el significado de la palabra "civilización". En general, cuando decimos que tales y cuales pueblos fueron civilizados, estamos significando que ellos estuvieron organizados en una grande y complicada sociedad con un gobierno, centrado en una capital específica que controló los destinos de una gran población. La civilización en este sentido, es contrastada con la sociedad "tribal" de cazadores nomádicos y recolectores o de cultivadores o pescadores viviendo en aldeas independientes.

Para definir la civilización conviene tanto a las antiguas como a las modernas sociedades que son generalmente consideradas como "civilizadas", y encontrar qué características tienen en común. Los arqueólogos que trabajan en Europa y el Cercano Oriente han tendido a considerar la metalurgia, la escritura y la arquitectura monumental como las marcas de identificación de la civilización, probablemente porque total las tres son fáciles de identificar en el registro arqueológico. Cuando observamos a las antiguas civilizaciones americanas, sin embargo, encontramos que estos criterios no son universalmente válidos. Los antiguos peruanos edificaron sus grandes civilizaciones sin algún conocimiento en lo que concierne la escritura, y la clásica civilización Maya del sur de México, Guatemala y Honduras Británicas nada conocierón del trabajo metalúrgico.

La arquitectura monumental es todavía un buen criterio de civilización, pero no basta por sí solo. Lo esencial de la civilización es su tipo de organización, no sus manifestaciones materiales. Todas las civilizaciones tanto la antigua como la moderna, en el Nuevo Mundo o el antiguo, han tenido las siguientes características:

1. Subsistencias basadas en la agricultura intensiva, con o sin ganadería.
2. Relativamente Grandes, Densas poblaciones.
3. Los sistemas eficientes para la distribución de los comestibles, materiales frescos, y buenos y lujosos sobre áreas cabalmente grandes.
4. Una diversidad de tipos de asentamientos, incluyendo entre otras ciudades o centros ceremoniales como los focos de organización sociopolíticos.
5. Estructuras del estado, con gobiernos central ejerciendo grado variado de control sobre la vida del pueblo en muchos asentamientos.
6. Intensiva estratificación social
7. Extensiva especialización ocupacional en la cual una parte de la población está involucrada en la producción de alimento, mientras el restante son artesanos, administradores, comerciantes y así etc.

Hay muchos casos de sociedades incivilizadas que han desarrollado uno y otra de estas características, especialmente la estratificación social, especialización ocupacional y sistemas distributivas eficientes. La sociedad no "tribal", sin embargo, muestra más que dos o tres de estos patrones, mientras siete de ellos todos tienen características de todas las civilizaciones.

Una civilización, similar alguna otra en el sentido de la vida, es un mecanismo adaptativo que sirve para asegurar la supervivencia y prosperidad de una población humana. El gran éxito de la civilización, que se ha dispersado alrededor del mundo a expensas de otro modo de vida, es debido a su eficiencia adaptativa. Improbable para otros sistemas socio económicos civilizados sea capaz de soportar y organizar poblaciones muy grande y de vencer las barreras de ambientes físicos exclusivamente diferentes. Una pregunta dentro de las causas de la civilización entonces, es también inquirir dentro de las razones para los sucesos espectaculares del hombre en la dominación de nuestro planeta.

En síntesis, la historia cultural del Perú es una adaptación económica y social a la tierra de clima y topografía extremas. La eficiente explotación de los recursos localmente ricos, especialmente para la agricultura, ganadería, y la pesca, permitió el rápido desarrollo de la población. Al mismo tiempo, las regiones habitables fueron de tamaño limitado y fueron

separados de cada uno de otro por desiertos áridos o grandes masas montañosas. La expansión de la población fue entonces densamente concentrada en pequeñas zonas que fueron semiaislados unos de otros. La expansión de la agricultura limitada y de tierras de pastizales podrían solamente ser lograda eficientemente en un valle amplio o base regional. Los estados locales proporcionaron la cohesión social y el control necesario de tales empeños.

Mucho de la historia cultural peruana estuvo coloreado por los conflictos entre las tendencias expansionistas de estos estados y la naturaleza solitaria del ambiente. Este conflicto está relegado en período alternante de diversidad regional y unificación interregional. Durante los períodos tardíos, la dispersión de los cultos o la expansión de los imperios opuestos sobre la línea del comercio y la comunicación. El fluir de buenas ideas inspiradas en la innovación ha promovido rápido cambio básico cultural. Por ejemplo, el más temprano de las grandes ciudades del norte del Perú fueron edificados como un resultado de influencias del sur durante tal período de unificación, y los instrumentos de bronce volvieron abundantes y se dispersaron durante otros de tales períodos.

Las culturas regionales nunca fueron sumergidas, pero ellos estuvieron profundamente alteradas por estas innovaciones. Los períodos de intervención de aislamiento regional refleja la dificultad de posición junto a tal diversa ruptura del país. Durante estos períodos la innovación ampliamente dispersada fueron reformulados e integrado dentro de nuevos patrones según como las culturas regionales cristalizaron en nuevas formas. Este proceso, en su turno, proporcionó un encuentro de variedad cultural para ser dispersadas durante el próximo período de unificación.

Muchos otros factores entraron dentro de estos procesos. Muchos de ellos probablemente quedaron por ser descubiertos, pero algunos son conocidos. Durante la parte más temprana del Estado Precerámico, por ejemplo, un proceso de avance de desecación gradualmente precavió al hombre de la explotación de grandes áreas de la costa (ver capítulo IV). El secamiento alcanzó su pico alrededor del 2,500 B.C., después de eso incitante habitación en las zonas más productivas de la playa y ríos del valle.

Las diferencias geográficas entre la costa y las tierras altas pueden haber jugado un rol fundamental en el desarrollo de la civilización. Aparte de sus diferentes cosechas, técnicas de construcción; y oportunidades para la comunicación, ellos tuvieron configuraciones diferentes de la distribución de la población. Los valles de la costa son pequeños y fueron densamente poblados. Ellos podrían mantener a sus habitantes solamente con la ayuda de extensiva sistemas de la irrigación de los amplios valles. En suma, las civilizaciones costeñas fueron ejemplos clásicos de "sociedades hidráulicas", en el cual el estado estructural respondió a la necesidad por el control de los recursos del agua.

En las tierras altas, por otro lado, la agricultura de lluvia fue factible, y la irrigación con el terraciado jugaron un rol cabalmente menor en el aumento de la fertilidad de la tierra. Hay varias grandes cuencas de tierras altas que proporcionaron abierta comunicación sobre distancias considerables. Como un resultado, más poblaciones centrales separadas volviérónse el centro de la competición local y estado regional. Los mayores movimientos de unificación interregional originados en estas cuencas de las tierras altas, generalmente cuando uno de los estados locales sucedieron en la expansión a través de la conquista. Aunque los estados costeros pequeños también compitieron por la dominancia, nunca de ellos aún conquistaron las tierras altas. Más bien, ellos cayeron repetidamente ante las armas y las ideologías venidos de las áreas de las tierras altas.

II. EL PAÍS

La palabra "Perú" es generalmente empleada para inducir no solamente la moderna República de Perú, pero también las tierras altas de Bolivia y a menudo la parte más hacia el norte de Chile como también. Esta área está localizada sobre el lado occidental de Sub América extendiéndose justo al sur del Ecuador por alrededor 20° de latitud sur. Una parte del país está dominada por una gran masa montañosa de los Andes Centrales, la cual se eleva más de la mitad del área. Por el oeste, el Océano Pacífico ha sido siempre un factor mayor en la vida del pueblo.

Debido a su cercanía al Ecuador, sus grandes altitudes, y su asociación con el océano. El Perú es un país de geografía extremas. Su extensión climática desde alguno de lo más idílico por entre la más extrema condiciones bajo cuya humanidad ha vivido donde quiera en el mundo. Viajando solamente un poco de cien millas desde el oeste a este, uno puede pasar a través del desierto más seco, valles altiplanicos bien acuoso, frío intensivo en los picos altos y plataformas, y sobre el otro lado la sofocación del bosque tropical lluvioso. Hacia el oeste, el agua y el bosque son comodidades preciosas. Por el oriente, grandes meandros de los ríos a través del lujurioso bosque. El hombre que vive en el nivel del mar no puede cambiar de lugares con el hombre que vive en una altitud de 15,000 pies si antes ambos hayan hecho un período de aclimatación. Mientras suavemente las dunas de arenas cubren casas y campos en la costa, lluvias torrenciales llevan deslizamientos de tierra que destruyen la totalidad de las aldeas en las tierras altas.

Tales condiciones de vida extremas han tenido necesariamente un profundo efecto sobre la vida del pueblo. En parte, la historia de la cultura peruana antigua es la historia del próspero esfuerzo del hombre adaptado asimismo a estos variados climas y topografía y con la excepción del bosque tropical bajo para dominar la región como un todo. Los proyectos de la gran irrigación y terraceado permiten a los campos de maíz en el desierto y sobre el enriscado del acantilado de la montaña. Un sistema extensivo de camino condujo a la producción del cultivo y atravesando una de la extensa montaña más alta del mundo. A través de los siglos, los cultos y la tecnología dispersada de las tierras altas a las bajas y viceversa de barreras

considerables y eventualmente la armada Inca demostró superioridad, no solamente a sus enemigos, sino también a todas exigencias de climas y terrenos.

EL OCEANO

Mucha de la arqueología peruana tornase significativa solamente cuando entendemos el rol con el Océano Pacífico, ambos como un origen de alimento y como un controlador del clima. Gracias a sus corrientes frías ello es generalmente rica en vida comestible. Ello es sólo la causa también de la extrema aridez que siempre ha condicionado la vida en la costa peruana.

Los prevalecientes vientos del sureste que soplan a lo largo de la costa confunden la superficie de las aguas lejanas de la playa, cuando un levantamiento de las aguas frías desde las profundidades oceánicas para reemplazarlas. Los oceanógrafos claman a esta corriente fluyente la corriente costera del Perú, popularmente es conocida como corriente de Humboldt. Ella condujo los nutrientes desde el suboceáno y dirige al rico desarrollo del plancton, proporcionando un origen renovado constante de alimento para las formas de vida más grande, que por consiguiente abundante. En la antigüedad, los peces fueron cogidos con anzuelos y líneas y con una variedad de redes, que fueron manipuladas entre otros desde las playas o por hombres subidos sobre pieles inflados o pequeñas balsas hechas de atados de juncos.

No solamente fueron grandes y numerosos peces y fácilmente cogidos, pero lo más pequeños cardúmenes de anchovetas - fueron importantes para la agricultura como el origen último del fertilizante. Ellos pueden haber sido empleados directamente como tal como ellos a veces están hoy. Sin embargo, las anchovetas proporcionaron alimentos para las innumerables bandadas de cormorantes, grullas y pelícanos que a su vez depositaron los gruesos niveles de guano empleado antiguamente como fertilizante (y exhaustivamente mineralizado durante los últimos siglos y medio). Estas áreas de playa, también fueron un importante origen de alimentos en la costa en épocas antiguas, como fueron el león marino, lobo marino, y rayas.
Los mariscos, principalmente mejillones, almejas fueron también abundantes en muchos lugares a lo largo de la costa.

Las aguas frías de la Corriente Costera del Perú enfrían el aire sobre el océano así que la evaporación está sujeta a un mínimo. Como el aire enfriado se mueve sobre la tierra, ello está constantemente calentada. El calentamiento junto con una baja gradiente de la

temperatura, incrementa la capacidad del aire para detener su evaporación del agua, evitando efectivamente la lluvia en la costa y al mismo tiempo proporcionando frío al estado atmosférico a pesar en la latitud tropical. Como un resultado el llano costero es una absoluta sequedad, todavía frío, desierto, mientras el aire es generalmente húmedo. En efecto seis a ocho meses de invierno de cielo nublado y frecuente densa neblina es la regla en mucha de la costa peruana.

En su término hacia el norte la corriente fría es desviada del Golfo de Guayaquil, sobre el borde Perú- Ecuador, por la comba hacia el oeste del continente. Ella golpea la costa Ecuatoriana por el norte del Golfo, entonces gira hacia el oeste antes de alcanzar Manta en la costa central del Ecuador. Desde Manta hacia el norte y en el Golfo de Guayaquil ella es remplazada por las corrientes calientes. En estas áreas el desierto costero proporciona sentido de bosque tropicales lujuriantes y de pantanos de manglares. La costa del Ecuador hacia el sur, entre Manta y el Golfo, es un desierto aireado refrescante que difiere de aquella del Perú en que ella consigue un poco de lluvia cada año, aunque no bastante para permitir la agricultura.

Ocasionalmente la corriente fluyente decae y las aguas calientes muévense desde el norte, algunas conducidas por la Contracorriente Ecuatorial, otros fluyen fuera del Golfo de Guayaquil. Ambas de estas corrientes calientes son denominadas el Niño. El cambio en la temperatura del agua está reflejada por la lluvia en el lejano norte del Perú, incrementándose la lluvia en las tierras altas, la escasez de anchovetas y la muerte por inanición de gran números de aves guaneras a lo largo de muchas de las costas. Solamente raramente - nada desde 1925 - es el efecto de este cambio tan intenso como que se produjo mucha lluvia tan lejos del sur como la costa central del Perú.

LA TIERRA

Los Andes, al recorrer desde noroeste al sureste, divide al Perú en tres grandes topografías cercanas y zonas climáticas: la costa desértica, incluyendo el talud occidental de las montañas; las tierras altas y la montaña o bosque tropical sobre el talud oriental de las montañas. La llanura costera es una larga, estrecha llanura cercana, atravesada en dirección este a oeste por los Andes limitantes y por algunos cuarenta pequeños ríos. Estos ríos tienen

sus cabeceras acuáticas en el borde oeste de los Andes, y solamente uno de ellos está alimentando por uno río intermontano de las tierras altas. Esta excepción es El Santa, el cual en su porción superior pasa a través del valle de las tierras altas conocido como el Callejón de Huaylas.

La costa entera, excepto para el cabo más al norte del Perú sobre el Golfo de Guayaquil, es uno de los desiertos más secos del mundo. Excepto por la neblina desde la cerrazón que cubre mucho de los terrenos en tiempo invernales, hay casi nunca alguna lluvia medible. Nunca de menos, la llanura costera está algo que sea una tierra malgastada. Los ríos de los valles que fueron originalmente arbolados, están irrigados e intensamente cultivados. El algodón y la caña son los principales cultivos hoy día; el algodón y el maíz fueron probablemente los más importantes de los antiguos cultivos. Los ríos corren llenos solamente desde diciembre a marzo. La estación del verano llueve en las alturas. Los más pequeños de ellos corren secos durante el invierno, pero los más grandes a veces tiene alguna agua a través del año. En sus cursos superior, los ríos corren a través de cercanas gargantas, mientras en las partes más bajas de los valles se dispersaron fuera en la formulación del delta. El flujo en los valles más abajo ha sido considerablemente reducido durante los últimos 2000 años por la extracción del agua para la irrigación. Antes que, los más grandes ríos probablemente fluyeron partes de sus valles cada año, renuevan el suelo con nuevos niveles de cieno.

Muchas de las áreas intervalles consisten de barreras de colinas o arena sumida y las dunas de arena están activamente edificándose en muchos lugares. Aquí y allí son remiendo de Tillanasia, una bromelacea que toma su mínima agua desde el aire más bien que desde el suelo. Por otro lado hacia el sur y las porciones al norte de la costa, especialmente alrededor de Ica y Piura, el nivel del agua es bastante alta para permitir el desarrollo de bosquecillos de espinos. En las áreas de nieblas de invierno densos, las gramíneas, arbustos y otras plantas funcionan por éxito sobre entrampada y condensada humedad. Tales áreas de vegetación de neblina son conocidas como lomas. Ellas tienen una fauna relativamente rica de zorros, lagartijas, pájaros y caracoles, y en algunas ocasiones vemos un venado o guanaco (un pariente silvestre de la llama) el cual ha venido hacia debajo de las tierras altas para pastar. Tanto las lomas y los espinares fueron mucho más extensivos que en el presente (ver pág. 48-55 de original. Cultivadores de algodón-Recolectores en los manglares).

Bien arriba de las laderas de la montaña, variando en altitudes desde 5500 pies en el sur por alrededor 1500 pies en el norte, el cacto y unos pocos arbustos hacen su aparición. En

el lejano monte esta formación da motivo al hierbaje tropical y árboles que, en Tumbes el borde sur del Golfo de Guayaquil penetra bajo el mar.

Las tierras altas son masas montañosas cabalmente joven, altas y abruptas. Ellas son atravesadas por varios ríos mayores que corren de norte a sur, ellos son conocidos como la Cordillera Occidental, Central, y Oriental, mientras las corrientes flaquean el Callejón de Huaylas asume los nombres de Cordillera Blanca y Cordillera Negra. Los ríos principales disectan las tierras altas son el Marañón, Huallaga, Santa Superior, Mantaro, Apurimac y el Urubamba. El Ucayali bordea las tierras altas sobre el este. Entre Perú y Bolivia yace el Lago Titicaca, el más alto y mayor volumen de agua en el mundo. Alguno de los Valles más pequeños, contiene lagos impuestos por los depósitos de antiguos glaciales, y algunos de valles muy altos son todavía llenados por Los Glaciares.

Aunque los valles pequeños fueron y son laborados, las áreas de importancia primaria para el hombre ha sido siempre las grandes cuencas y las altas mesetas. Con la ayuda de la irrigación y el terraceado, tanto el fondo del valle y los taludes rodeantes fueron cultivados. El más alto de las cuencas cultivadas es el área de la meseta alrededor del Lago Titicaca, el Altiplano. Las más altas plataformas, conocidas como punas son inhabilitadas con altitudes de 15,000 pies. Ellos están cubiertos con gramíneas bajas y arbustivos, y sirven primeramente como pastura para las manadas de llamas y alpacas. Ellas fueron a veces cazas favoritas de verano de los pueblos cazadores quienes vivieron en las tierras altas en la Etapa Precerámica.

El verano, desde diciembre a marzo, es la estación de la lluvia en las tierras altas. El agua adicional es proporcionada en abril y mayo por el derretimiento de las nieves en los taludes altos. Aunque la vida del país depende sobre las lluvias de la montaña, ellas no son siempre aprisionados, bloques rodantes y entierros de casa u ocasionalmente toda una aldea: el huaico.

La actividad volcánica, con sus acompañantes temblores, son encontrados solamente en la parte sur de las tierras altas.

El área de la jungla oriental puede ser considerada como dividido entre dos áreas, selva y montaña. La selva, al pie de las montañas, es Amazonia: típico bosque lluvioso tropical sud Americano, atravesados por anchurosos, calmosos ríos meandrantes y corrientes cuyo cambio frecuente de su curso, cubierto por gran variedad de árboles de los que muchos fueron.

importantes económicamente, es el árbol del caucho. Ello fue y es el hogar de esos indios "silvestre" quienes viven cultivando por corte y quema del bosque y por la caza y la pesca.

La montaña es geográficamente y culturalmente una zona de transición. Ella es húmeda y deforestado idílico, y sus porciones altas está amortajada en misterio. Porque de la combinación de intensas lluvias y lado de la montaña escarpadas, la altitud del bosque de nubes es un área peligrosa que puede no haber sido explotado entre otros por la agricultura o como pastura. Nunca al menos, varios sitios arqueológicos importantes son localizados en ambos la alta y la baja montaña.

Por el norte y sur de los Andes Centrales el panorama cambia. La costa ecuatoriana no es tan favorable para la ocupación humana como la costa peruana. Alrededor del golfo de Guayaquil, desde Tumbes a Posorja, ello está alineado con pantanos de mangles y cubierto con bosque lluviosos tropical. Desde Posorja norte de Manta, la costa hacia el sur del Ecuador es un desierto tibio, cuyo promedio de lluvia de dos pulgadas en un año hace de él tenuemente lluviosos para el desierto de Perú, pero incapaz de soportar lluvias agrícolas y grandemente faltantes los ríos que hace irrigación posible agricultura en Perú. El norte de Manta los manglares reaparece y el bosque nuevamente alcanza la costa. La costa del Ecuador hacia el norte y la costa entera del Pacífico de Colombia y Panamá son ignominiosas por la impenetrabilidad de sus pantanos y junglas. El desierto del sur Ecuatoriano no es un pequeño fenómeno reciente, sin embargo. Hasta 1500 ó 1,100 B.C. los manglares extendieron continuamente cruzando la totalidad de la costa desde el golfo de Manta y alrededor de 5,000 B.C. ellos parecen haber alcanzado tan lejos al sur como Talara.

Hacia el sur del Ecuador tiene otra característica geográfica rasgo que es faltante en el Perú. Desde el Interland la desierta costa además separadas de ella por un recorrido costero, la Cuenca de Guayas proporciona un largo, valle fértil tropical que está ahora mayormente bajo cultivación. Esta cuenca ha sido un centro de mayor población durante los últimos 3,000 años. Las tierras altas Ecuatorianas son muy parecidos a su contraparte peruana, pero los mayores Valles ribereños no son tan grandes y están separadas unos de otros por masivas montañas de proporciones asombrosas.

Por el sur de los Andes Centrales, el desierto se extiende a lo largo de la mitad del norte entero de Chile, pero prontamente cambia el carácter un área grande de drenaje interior, comparable a la cuenca provincial cordillerana de Norte América que ocupa un sitio mucho

del Norte de Chile, oeste de Bolivia, y el noroeste de Argentina. Aquí el desierto es por su anchura, extiéndese distante dentro de las tierras altas. Excepto en muy raros años (1925 y 1953 son los más recientes) no hay lluvias excepto en altitudes más altas - sobre 11,000 pies sobre el lado chileno. Esta área de drenaje interior incluye el desierto de Atacama y la Pampa de Tamarugal en Chile, la Puna de Jujuy en Argentina y los salares de Bolivia. Los ríos aquí son derivados mayormente de escasas lluvias en las altas montañas, parcialmente del rebalse del Lago Titicaca. Ellos desaguan en una serie de lagos donde el agua evaporan o sumergen dentro de la arena. Solamente un río en el lado chileno, el río Loa, reserva su agua y desaguan en el Océano Pacífico. El sur de Camarones - el último de los valles de la costa típica del Perú- la costa es escabrosa y completamente estéril; aunque ella fue ocupada antiguamente por un tiempo breve por `pescadores.

EL PUEBLO

Los indígenas del antiguo Perú, similares a sus descendientes modernos, fueron de baja estatura y rechonchos con corta, media a ancha cabeza, cara relativamente corta y narices de anchura moderada. Los indígenas de las tierras altas tuvieron cabezas ligeramente más estrechas que aquellas de la costa. Los indígenas de hoy día - quienes comprenden la mitad de la población del Perú - tienen las pieles marrón o cobrizo, ojos oscuros y pelo negro lacio. El pliegue epicántrico interno, que produce los ojos "oblícuo" oriental, es bien desarrollado. Más similitudes de los indígenas americanos, una alta proporción de indígenas peruanos tiene sangre de tipo O.

Los indígenas de las tierras altas muestran una serie de adaptaciones especiales a la altitud - adaptaciones que debe seguramente haber estado presente en sus ancestros prehistóricos también. De su profunda capacidad torácica resultan de su desusual grandes pulmones. No solamente hacen de ellos tener más sangre, sino ellos también tienen una alta cantidad de glóbulos rojos y por consiguiente más hemoglobina, cuyo curso permite una mayor eficiencia y rápida distribución del oxígeno a los tejidos del cuerpo. Este incremento en la cantidad de tejidos del cuerpo. Esto incrementa en la cantidad de hemoglobina no es aparentemente una característica hereditaria, desde entonces los indígenas quienes se movilizan hacia la costa vuelven aclimatados a través de la reducción de sus redes

corpusculares mientras los no indígenas quienes se movilizan a las tierras altas padecen un gradual incremento en la capacidad de la condición de oxígeno de su sangre.

Como un resultado de estas adaptaciones fisiológicas, las tierras altas Indeanas no son inconvenientes por el aire rarificado de las altitudes en las que ellos viven. Si un indígena de las tierras altas si es propiamente nutrido ello no está más fatigado por un día de trabajo arduo que es a la de un abajeño (de las tierras bajas). Además diariamente ellos toman parte en danzas vigorosas por horas por un tiempo, sin ser afectado por la escasez de oxígeno en su atmósfera en la montaña.

Los antiguos peruanos a menudo modificaron sus cráneos por razones estéticas o quirúrgicas. En muchas regiones las cabezas de los infantes fueron deformadas por la aplicación de presión con entablar y enbandar, de modo que el individuo podría desarrollar con una cabeza que fuera excesivamente larga, perfectamente redonda, o corta y alta, de acuerdo al uso local de la belleza.

La trepanación, la remoción quirúrgica de una pieza de la cabeza por corte, raspadura, o barrenar fue ampliamente practicado, especialmente en las tierras altas. Ello ha sido estimado que a veces sobre 60 por ciento de los pacientes sobrevivió a la operación. En un caso, el corte y la extracción del hueso fue reemplazado por una de oro/plata.

Cuando los Incas conquistaron el Perú (sic)* el país estuvo divido en un gran número de pequeños grupos cada uno hablando su propia lengua. Los nuevos emperadores impusieron el lenguaje Inca (generalmente denominado quechua) para facilitar el comercio y la administración. Subsecuentemente el español, en lugar de aprender tal variedad de lenguajes locales, no solamente alentaron al hablante de Quechua, pero aún enseñaron en algunas regiones que los Incas nunca hubieron alcanzado. Ello es hallado hoy en día por aproximadamente mitad de los diez millones habitantes de la República del Perú. El segundo lenguaje más importante, y el solamente uno que otro hablante quechua por un gran número de pueblo hoy día, es el Aymará. Ello es que fue hablado a través de muchos de los bolivianos de las tierras altas y en el lado peruano en la región del Lago Titicaca. Ello puede haber tenido una amplia distribución al sur del Perú antes de ser reemplazado por el quechua durante la época Inca y post Inca. Por otro lado, los emperadores Incas fueron responsables por algún

grado de dispersión del lenguaje Aymará, entonces ellos transfirieron colonias de hablantes Aymará de su tierra natal a otras regiones tales como Arequipa.

Muchos de los antiguos lenguajes peruanos han sido perdidos. Sus vocabularios y gramática no fueron registrados, y en muchos casos no tenemos aún sus nombres conocidos. El antiguo lenguaje de la costa está enteramente extinto, y solamente otros lenguajes hablados en las tierras altas por unos pocos sobrevivientes son el Uru y Chipaya, alrededor del Lago Titicaca y Poopó. Solamente en las tierras bajas de la montaña y la selva, entre los pueblos que no fueron conquistados por el Inca ni, efectivamente, por los españoles es la antigua diversidad lingüística todavía establecida. Muchos de estos lenguajes de la jungla han sido estudiados, pero mucho más - algunos de los que puede también pronto desaparecer - son pocos conocidos.

PLANTAS Y ANIMALES

Muchas de las plantas desarrolladas por los antiguos peruanos fueron indígenas en el área. Unas pocas vinieron de las tierras bajas tropicales de sud América, algunos aparentemente de México o América Central. La papa, el maíz, y el algodón fueron quizás el más importante para todo el área como un todo, pero hubo considerable variedad de acuerdo a la altitud y las condiciones de desarrollo. **Tabla 1** ordena las más importantes plantas desarrolladas en el antiguo Perú. En adición a aquellos dado en la tabla, muchas plantas silvestres fueron recolectadas como alimento y unas muy importantes plantas fueron desarrolladas o recolectadas para la manufactura de tintes, cordelaje y objetos de madera, y para propósitos medicinales. Diferentes plantas fueron desarrolladas en altitudes diferentes. En los valles más altas de las montañas fueron desarrolladas las papas, quinoa, cañihua, oca, olluco, y añu. Las mismas plantas cultivadas a lo largo de los valles más bajos de las tierras altas con maíz, tarhui, molle, calabaza, y ají, amaranto, pacae, y lúcuma. Los valles costeros produjeron maíz, frijoles, cacahuates (maní) calabaza, calabaza vinatera, yuca, camote, achira, jiquima, piña, guanábana, chirimoya, guaba, avocado, pacae, lúcuma, pepino, algodón y ají. Plantas de especial importancia en la montaña fueron maíz, yuca, coca y tabaco.

---

* Llamada del traductor.

TABLA 1

PRINCIPALES PLANTAS CULTIVADAS DEL PERÚ ANTIGUO

TIPO DE VEGETAL	NOMBRE COMÚN	NOMBRE BOTÁNICO
Granos	Maíz	Zea mays
	Quinua	Chenopodium quinoa
	Cañihua	Chenopodium pallidicaula
	Amaranto	Amaranthus caudatus
	Amaranto	Amaranthus cuentus
Legumbre	frejol común	Phaseolus vulgaris
	frejol lima	Phaseolus lunatus
	frejol jack	Canavalia sp.
	tarwi	Lupinus sp.
	maní, cacahuate	Arachis hypogaea
Cucurbitas	zapallo	Cucurbita maxima
	calabaza-lacayote	Cucurbita moshata
	squash	Cucurbita ficifolia
	calabazo-mati-putu.ruto gourd	Lagenaria siceraria
Raíces	papa	Solanum sp.
	oca	Oxalis tuberosa
	ulluco	Ullucus tuberosus
	añu	Tropeaolum tuberosum
	Achira	Canna edulis
	Achira	Canna indica
	Jíquima	Pachyrhizus sp.
	Arracacha	Arracacia xanthorrhiza
	Yuca, mandioca	Manihot esculenta
	Camote	Ipomoea batatas
Frutos	piña	Ananas comosus
	Guánabana	Annona muricata
	chirimoya	Annona cherimola
	avocado, palta	Persea americana
	pacae (jiquinicuilt mex.)	Inga sp.
	guava	Psidium guajava
	lúcuma	lucuma bifera
	pepino	Solanum muricatum
	molle (pirul-mex.)	Shinus molle
	ciruela del fraile	Bunchosia armeniaca
Otros	algodón	Gossypium barbadense
	Chile pepper, ají	Capsicum sp.
	Coca	Erythroxylon coca
	Tobacco	Nicotiana tabacum
	Tobacco	Nicotiana rustica

Muchas de estas plantas fueron originalmente domesticadas en los Andes y muchos de ellas nunca fueron cultivadas en cualquier otra parte en América. Un grupo, sin embargo, parecen haber tenido sus orígenes en el norte, probablemente en México. Este grupo incluye el

maíz, calabaza (por lo menos cucúrbita moschata), calabaza vinatera, frijoles comunes, jack bean, avocados, ají, y amaranto. Tanto el maíz y la calabaza fueron introducidos en el Perú por una fecha muy temprana y fue a través de un proceso de selección local e hibridización, de modo que las variedades peruanas no fueron las mismas como aquellos siendo cultivados en México. La yuca y el maní fueron casi ciertamente primero cultivados en las tierras bajas tropicales de Sud América de aquí ellos dispersaron a Perú. Por otro lado, algunas plantas que se dispersaron ampliamente a través de América antigua, tal como el tabaco, el camote, limabean (pallares) fueron primero cultivadas en el Perú. La historia del algodón cultivado es todavía oscura, pero ello puede haber sido por lo menos tan antiguo en el Perú como en México. Algunas plantas que no hicieron dispersión hacia los Andes en épocas antiguas fueron al menos tomados por los españoles e introducidas primero en Europa, de allí entonces al resto del mundo. La papa, tan familiar sobre nuestra mesa de comida, es la más notable de las contribuciones de la antigüedad peruana en la dieta del mundo moderno.

Tanto los animales silvestres como los domesticados jugaron su rol en la vida del antiguo pueblo andino. Los alimentos animales de océano y playa han sido siempre mencionados. La fauna de la costa desértica es insuficiente; los animales más frecuentes encontrado aquí son lagartijas, zorros, y lechuzas. En las tierras altas vive el guanaco y la vicuña (camelidos silvestre; ver pág. 17 siguientes, el venado andino (Taruca*), el puma, y la vizcacha (un gran roedor comestible). Cuando uno viaja bajo la montaña, uno puede encontrar jaguares, pecaries, tapires, monos, boas, y de hecho la total variada fauna del bosque tropical lluvioso.

Los animales domésticos fueron más variados y más importantes en los Andes que en cualquier parte de la América Antigua. Ellos incluyeron el perro y el ánade americano, de los cuales ambos fueron ampliamente dispersados hacia los Andes, y la llama, la alpaca, y el cuy. ▲El perro, por supuesto, fue el compañero del hombre como ello fue en la totalidad del mundo. El perro Inca fue una raza de tamaño mediano, de pelaje corto y también cortas de piernas. Ello le sirvió como una mascota y carroñero, y que empleado para la caza por algunos de los

---

* Agregado por el traductor.

▲ Hay otro tipo de perro que se encuentra en la costa en pequeña población son de tamaño de 0.35 ± m. De la cabeza a las patas casi sin pelaje en el cuerpo quedando la mayor parte de pelo en la cabeza y de color de la piel grisáceo a rosado, no ladran y que en el medio norte del Perú Casma-Chimbote les denominan "perros chinos", pero lo propio debería ser perro-Chimús. Por otra parte, en la costa occidental de México existe una raza similar y se asemejan con las muestras en la cerámica de Nayarit. En el presente en Perú hace poco que se le ha reconocido como perro peruano (2001).

pueblos pre inca. El ánade americano (Cairina moshata) es un pato grande que fue ensalzado por su carne.

Los animales más importantes, tanto silvestres como domésticos, fueron los camélidos americanos, la llama (Lama glama glama), el guanaco (Lama glama guanicoe), la alpaca (Lama pacos), y la vicuña (Lama vicuqna o vicuqna vicuqna). La llama y la alpaca son y fueron domesticados; el guanaco y la vicuña existen solamente en un estado silvestre. El guanaco está generalmente considerado por representar el ancestro silvestre de la llama.

Las alpacas fueron criadas casi exclusivamente por sus lanas. La llama proporcionó lana de algún grado inferior de calidad, y fueron empleados como animales de carga y ocasionalmente como origen de carne. Ambas especies fueron empleadas como sacrificios en las ceremonias religiosas. Aunque es a menudo afirmado que estos animales crían bien solamente en las alturas, no hay evidencias de este efecto. Los pequeños rebaños son sucesivamente criados en la costa hoy en día. Ciertamente las grandes cantidades de sus huesos encontrados en los sitios estercolero de la costa, y el extensivo uso de su lana en la costa aún en períodos cuando no hay evidencia del comercio con las tierras altas, implica que considerable rebaños hubieron criado en la costa en épocas antiguas. La rareza de llamas en la costa del presente es debido a la competición con los animales introducidos por el español.

El burro conducía mayor carga que la llama y los peruanos costeños prefirieron carne de vaca en sus mesas y lana de oveja en sus vestidos.

Los guanacos vivieron a través de las tierras altas centrales y hacia el sur, en gran número, en Argentina y Chile. El hábitat de la vicuña es en la alta puna. Ambas formas silvestres fueron cazadas en las épocas antigua, y el guanaco primeramente por su carne, la vicuña por su fina lana. Los cobayos (cuyes) fueron criados a través de los Andes Centrales como un origen de carne. Ellos fueron guardados en las casas y se alimentaron de las sobras de las mesas y de forraje. Aunque un solo cuy no tiene mucha carne, su alto promedio de fertilidad y lo fácil de la crianza hicieron de ellos de importancia en la nutrición como alimento animal. Los indígenas de las tierras altas todavía crían y comen cuyes, y ellos son considerados un plato delicado por los no naturales de la costa. Si tuvimos algún sentido de estimar el número de cuyes consumidos en la época antigua, podríamos encontrar que ellos se categorizan con los alimentos marinos como los más importantes orígenes de proteínas en las antiguas dietas bien encabezando a los camélidos y los ciervos andinos.

III. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

Los españoles que descubrieron el Perú antiguo en el Siglo XVI fueron encontrando no solamente la organización y complejidad de la civilización Inca, sino también por la grandiosidad y riqueza de las ruinas en el territorio Inca. En un sentido, la arqueología peruana fue antes que Pedro Cieza de León, un soldado español quien registró sus observaciones en las ruinas y otras antigüedades en 1553. El interés en la antigüedad peruana ha continuado elevado aún entonces. Por centurias, pienso, las antigüedades fueron tratadas como curiosidades, como riqueza, o como objeto de arte. Ella no fue hasta la última parte del siglo diecinueve que la nueva ciencia de la arqueología indujo en la idea de estudiar los monumentos antiguos como una vía de la reconstrucción de la historia de la cultura.

Iniciando con las excavaciones de Ephraim George Squier en Pachacamac en 1864, un número de arqueólogos y exploradores condujeron el reconocimiento y excavaciones de los sitios arqueológicos en el Perú. Los prominentes nombres del siglo XIX tardío son bien conocidos por los estudiosos de la prehistoria peruana: Thomas J. Hutchinson, Willhelm Reiss, Alphons Stübel, Charles Wiener, E. W. Middendorff, Adolph Bandelier. Estos pioneros no fueron todavía conductores investigadores científicos en el moderno sentido. Ellos no emplearon la técnica estratigráfica en la excavación, ni hicieron ellos hacer mucho el empleo de las asociaciones arqueológicas. Ellos concentraron su atención en la reconstrucción de las antiguas culturas que ellos estuvieron estudiando, pero no sobre la historia de aquellas culturas.

La era de la moderna arqueología fue iniciada por el gran arqueólogo germano, Max Uhle. Uhle introdujo la técnica de la estratigrafía en sus excavaciones en Pachacamac en 1896. Su informe publicado en 1903, fue el primer ejemplo de la verdadera estratigrafía arqueológica en las Américas[1]. Desde 1899 a 1909 Uhle excavó extensivamente en cementerios a todo lo largo de la costa peruana, definiendo mucho de las antiguas culturas que son ahora las más famosas de la prehistoria americana. Comparando estas culturas con las

[1] Max Uhle, Pachacamac: Report of the William Pepper, M.D. LL. D., Peruvian Expedition of 1896 8Philadelphia: University of Pennsylvania, 1903)

secuencias estratigráficas con Pachacamac, él desarrolló un esquema de cuatro mayores periodos (pre Tiahuanaco, Tiahuanaco, Post-Tiahuanaco, y Inca) para todo el Perú. Este sistema cronológico es todavía la base de todas las interpretaciones significantes de la prehistoria peruana, aunque ella ha sido grandemente refinada y extendida mucho ulterior detrás dentro del pasado. Cómo ello sucediera, Uhle nunca publicó la evidencia por sus conclusiones. Ellos fueron entonces generalmente no aceptados por los arqueólogos hasta el mediados del año 1920, cuando Alfred L. Kroeber, William Duncan Strong y Anna H. Gayton estudiaron las colecciones de Uhle y publicaron una serie de monografías clásicas que establecieron el sistema cronológico de Uhle fuera de cavilaciones.

Los más prominentes investigadores de campo de 1920 y 1930 fueron Kroeber, Wendell C. Bennett, y Julio C. Tello. Entre ellos, exploraron y excavaron en muchas partes del Perú, descubriendo nuevas culturas y añadiendo nueva luz en aquellas culturas que había sido definido por el trabajo de Uhle. De esta primera importancia, quizás fue la formulación de Tello de lo que él denominó la "Cultura Chavín" – actualmente un difuso culto y estilo de arte que ligó muchas culturas locales en un tiempo de nivel más temprano que el Pre-Tiahuanaco de Uhle.

Todavía otro paso hacia atrás dentro del pasado fue tomado en 1941-42. En aquella época el Instituto for Andean Research organizaron una serie de expediciones a varias partes del país. Una de las excavaciones de la expedición a la costa central, hecha por Gordon R. Willey y Marshall T. Newman fue en un temprano montículo conchero que Uhle hubo descubierto en Ancón. Aquí los excavadores descubrieron el primer espécimen de cerámica más temprana que el estilo Chavín, propiamente al período que nosotros ahora denominamos Período Inicial. Esta excavación también produjo la primera evidencia de cambio cronológico dentro de estos períodos de la cerámica muy temprana.

En 1946 el Instituto for Andean Research nuevamente envió un número de arqueólogos a Perú, Valle de Virú en la costa norte. Este proyecto tuvo muchos resultados importantes. Ello permitió descubrir y la excavar el primer sitio precerámico identificado en Perú*

* Junio Bird Huaca Prieta. Agregado del traductor.

Ello fue también la primera época que un valle entero haya sido sistemáticamente reconocido (surveyed) con la intención de trabajar su historia cultural total. Ello permitió, en unos pocos años más tarde, a la determinación del primer fechado radiocarbónico para el Perú. Probablemente sus más importantes resultados, sin embargo, fue la publicación de la historia de los patrones de asentamiento en el Valle de Virú de Gordon Willey[2]. Este libro cambió el curso de la investigación de la prehistoria peruana. Antes del Virú Valley Proyect, la arqueología peruana hubo consistido largamente del trabajo de la cronología de la cerámica y la excavación de un poco de ruinas seleccionadas. Willey trazó la historia de los asentamientos humanos en el Valle de Virú, relacionándolos por sus ambientes geográficos, desarrollo de la población, guerra, relaciones con los valles vecinos, necesidades agrícolas y desarrollos de sistemas de irrigación, y otros históricos y fenómenos ambientales. En otras palabras, él intentó un estudio de la historia cultural total del valle dentro de su total asentamiento ambiental. Esta aproximación holística ha caracterizado mucho de la subsecuente investigación en el Perú y nos ha dado muy importante discernimiento dentro de la naturaleza, y causas del desarrollo de la antigua Civilización Peruana.

Entonces la conclusión del Proyecto del Valle de Virú, y especialmente desde alrededor 1955, aquí hubo un gran tratado sobre la investigación arqueológica en el Perú que aún antes haya sido. Una lista de instituciones participantes podría ser prácticamente un catálogo de las mejores universidades y museos de los Estados Unidos, oeste y Europa central, y Perú, además podría incluir también tales instituciones como la Universidad de Tokio y el Museo de la Plata en Argentina. La cronología ha sido enmendada y bastamente refinada. Las nuevas culturas han sido descubiertas casi anualmente. El tiempo espacio de la ocupación humana ha sido retrocedido muchos miles años ulteriores dentro del pasado. Un inicio ha sido hecho sobre la labor de relacionado procesos de cambio cultural por cambio en el clima y topografía, demografía y antiguos eventos políticos y militares. Los arqueólogos han penetrado a las junglas de la montaña por la primera época, y han extendido sus estudios hacia el norte y hacia el sur con los límites de los Andes Centrales ambos sobre la costa y en las tierras altas. En resumen nosotros ahora conocemos mucho tiempo más acerca de la

[2] Gordon R. Willey, Prehisty Gettlement Patterns in the Virú Valley, Perú, Buneau of American Etnology, Bulleten 155 (Washington, D.C. Smith sonian Institution, 1953).

antigüedad del Perú que nosotros hicimos cuando los arqueólogos del Proyecto del Valle de Virú vinieron aquí en 1946.

ESTADOS Y PERÍODOS

El Proyecto del Valle de Virú condujo a tres libros y varios artículos los cuales intentaron aportar juntos una gran cantidad de nueva información en un estilo organizado. Los autores de estos escritos organizaron sus materiales en categorías conocidos por los arqueólogos como estados de desarrollos, aquello es, unidades sucesivas de desarrollo cultural que fueron sentido para ser aplicable sobre la totalidad de los Andes Centrales. Por ejemplo, W.D. Strong dividió la prehistoria peruana en sucesivos estados rotulados: Pre-agricultural, Evolutivo, Formativo, Floreciente, Fusión e Imperial[3]. Para Julián Steward, los estados fueron Pre agricultural, Inicios Agrícolas Básicos, Desarrollos Básicos Interárea (o Formativo), Formativo Regional (o Evolutivo), Florecimiento Regional, e Imperio y Conquista[4]. H. Wendell C. Bennett denominó los estados agricultores Temprano, experimentados maestros artesanos, expansionistas, constructores de ciudad e imperialistas[5]. G.H.S. Bushnell empleo el mismo esquema en 1956, pero añadió un estado "Cazadores Tempranos" y redenominó a los maestros artesanos "clásicos" [6] J. Alden Mason, en La Antigua Civilización del Perú, combinó los sistemas de Strong y Bennett, denominado sus estados Pre-Agriculturas, Agricultura Temprana, Evolutivo (incluyendo sucesivamente, Formativo, Cultista, y Experimental), Floreciente, y Climatical (incluyendo Expansionistas, Urbanistas, e Imperialista)[7].

Desafortunadamente, el uso de estas designaciones de los estados de desarrollo ha introducido más confusión que claridad en la arqueología peruana. Hay razones prácticas y

---

[3] William Duncan Strong, "Cultural Epchs and Refuse Stratigraphy in Peruvian Archaeology", in A Reappraisal of Peruvian Archaeology, ed Wendell C. Bennett, Memoir No. 4 (Menasha, wis.: society for American Archaeology, 1948), pp. 93-102.

[4] Julian H. Steward, "A Funtional-Developmental Clasification of American High Cultures", en A Reappraisal of Peruvian Archaelogy, ed Wendell C. Bennett, Memoir No. 4 (Menasha, Wis.: Societes for American Archaeology, 1948), pp. 103-4.

[5] Bennell y Bird, Andean Culture History, pp. 112-13.

[6] Bushnell, Peru, pp. 23-26.

[7] Mason, Ancient Civilizations, pp. 14-18

teóricas para esto. Para empezar con la aplicación de tales términos como "Formativo" y "Clásico" es enteramente subjetivo, Bushnell, por ejemplo, definió el "Clásico" como caracterizado "no solamente por el desarrollo completo de los procesos técnicos...y por el estilo de ante floreciente, pero por el establecimiento de estados altamente organizados y agresivos" [8]. El incluyó en él algunas de las propias culturas de Período Intermedio Temprano (200 B.C.a A.D. 600). Bennett situó las mismas culturas en su estado Maestros Artesanos. Todavía pocos arqueólogos quienes han trabajado en el Cuzco o en la costa central podría convenir que las culturas locales de este período merecen entre otro nombre, sean que las definiciones por Bushnell y Bennett o por algún otro. Para mí, por lo menos, el "clásico" que la cultura del Cuzco aquella de los Incas de los siglos XV y XVI, y los Incas fueron nuestros artesanos del Cuzco. Similarmente, solamente la cultura de la costa central por la que yo podría estar dispuesto de aplicar estos nombres y definiciones caen temprano en el primer milenio B.C.

La dificultad principal con los estados de desarrollo como un principio de organización es su suposición que eventos similares sucedió en alrededor del mismo tiempo y en la misma secuencia sobre todo el antiguo Perú. La evidencia arqueológica, por otro lado, demuestra claramente que tal regularidad no fue el caso. Todo sea una de las ciudades conocidas de las tierras altas del sur por ejemplo, fueron construido, ocupado y abandonado largo tiempo antes que el estado del constructor de la ciudad de Bennett y fueran reemplazados por las clases de asentamientos supuesta por ser característica de los más tempranos estados cultistas y experimentados. Esencialmente, todas las secuencias de los estados listeado sobre la arqueología definida de la secuencia del Valle de Virú en la costa norte del Perú, pero ellos no pueden ser aplicado a Perú como una totalidad.

Como una solución por esto y otras dificultades presentadas por el estado de evolución, John H. Rowe ha propuesto que la arqueología peruana sea organizada por períodos más bien que por progresos. El ha establecido un sistema de períodos para el tardío empleo de la cerámica por las culturas. Cada uno de estos períodos es una unidad de tiempo discreta con un inicio definitivo y un fechado de terminación, definido por algunos eventos mayores en la costa sur. Cada cultura antigua o evento que es contemporáneo con uno de los períodos es situado en aquel período, prescindiendo de su naturaleza. El resultado es una carta

---

[8] Bushnell, Perú, p. 65

cronológica simple para la totalidad de los Andes Centrales, sin suposiciones acerca de la naturaleza o simultáneamente eventos en diferentes partes del área [9].

El libro guarda una distinción de estado simple, aquella entre la cerámica y el precerámico. Estas dos grandes divisiones de la arqueología peruana son estados, no períodos, porque ellos son definidos por la transición desde uno al otro no hizo tomar la totalidad del lugar en el mismo tiempo. La introducción de la elaboración de la cerámica tuvo poco impacto inmediato en las culturas antiguas, pero ello es de enorme importancia para el arqueólogo.

La cerámica, cuando ello ocurrió en un sitio arqueológico; es abundante y fácilmente preservado, además muestra rápidos cambios en el estilo que hace de él extremadamente provechoso para el fechamiento del sitio y eventos arqueológicos. Su durabilidad y abundancia garantiza que uno será capaz de identificar el estado por el cual alguna antigua propiedad cultural, sin ambigüedad o jusgamientos subjetivos. En suma, hay ahora amplia evidencia de muchas partes del Perú para mostrar que, con solamente una posible menor excepción, todos los sitios del precerámico en una región dada fueron más antiguos que todos de los sitios cerámicos.

En los capítulos subsiguientes cada uno de estos mayores estados será subdividido en un número de períodos, como sugerido por Rowe. Los períodos de la Etapa Cerámica son aquellos que él ha propuesto modificado solamente sea por el comienzo del Período Inicial como un estado de división (esto es, uno que no hace empezar en todas partes en el mismo tiempo). Los períodos del Estado Precerámico fueron trabajados exteriormente por Thomas C. Patterson y yo mismo como un medio de organización de la cultura precerámica de la totalidad de Sud América. Los periodos son los siguientes:

[9] John H. Rowe, "Estados y Períodos en la Interpretación Arqueológica", Southwestern Journal of Anthropology, XVIII, No. 1 (1962) 1-27

ESTADO	PERIODO	FECHADOS
CERAMICO		
	Horizonte Tardío	1476-1534 A.D
	Intermedio Tardío	1000-1476A.D.
	Horizonte Medio	600-1000 A.D.
	Intermedio Temprano	B.C.200-600 A.D
		B.C. 900-200
	Horizonte Temprano	B.C.1800 900
	Periodo Inicial	1500

ESTADO	PERIODO	FECHADOS
PRE CERAMICO	Periodo VI	B.C. 2500 1800 1500
	Periodo V	B.C. 4200-2500
	Periodo IV	B.C. 6000-4200
	Periodo III	B.C. 8000-6000
	Periodo II	B.C. 9000-8000
	Periodo I	B.C. ? - 9500

El problema principal con el empleo de este sistema es que el fechamiento o determinación cómo la secuencia arqueológica de otras regiones encaje con aquello de la costa sur (Estado Cerámico) o con las culturas precerámicas pocas bien fechadas. El fechamiento cruzado está hecho por razonamiento desde piezas fechadas, influencias estilísticas, y fechados radiocarbónicos. Como uno adquiere muy lejano desde la costa sur, piezas de comercio desde aquellas regiones volviese aún más dificultoso para encontrar las influencias estilística volviese aún más tenues, mientras los fechados radio carbónico pueden estar faltantes o inexactos. La **Tabla 2** es un intento por fijar las culturas de mayor antigüedad dentro de los sistemas de períodos. Ello podría ser leído con ciertas reservas. Para el Estado Cerámico, las culturas del sur y de la costa central son fechados más exactamente, mientras las atribuciones al periodo de algunos de la costa norte y culturas de las tierras altas están basados solamente sobre un poco de fechados de radio carbono y evidencia poco directa para el fechamiento cruzado. Para el Estado del Precerámico, el fechamiento sondeado es aquella que de la costa norte a la central; en cualquiera otra parte aquí está todavía algún espacio por dudar.

CRONOLOGÍA DE LAS CULTURAS PERUANAS

Fechamiento Absoluto

El Horizonte Tardío está fechado por los registros históricos- las observaciones en sus crónicas de los conquistadores españoles y sus registros de las relaciones hechas por los Indianos. Para todos los periodos más tempranos debemos realmente contar exclusivamente en el fechado radio carbono si deseamos ajustar muchos períodos al fechado calendario.

El fechado radio carbono es un medio de estimación de la edad sobre la base de la declinación del isótopo radiactivo carbono 14. Este isótopo es creado en la atmósfera superior por el bombardeo de los rayos cósmicos, de donde ello es distribuido a través de la atmósfera y el océano. En teoría, la proporción de carbono 14 (relativo al isótopo carbono 12 estable) es el mismo a través del aire y el agua del mundo y en cada organismo viviente. Cuando una planta o animal muere, ellos cesan intercambiar carbón con la atmósfera (o océano, como el caso puede ser), y sus continuos carbones 14 continua decayendo con un promedio fijado. Por

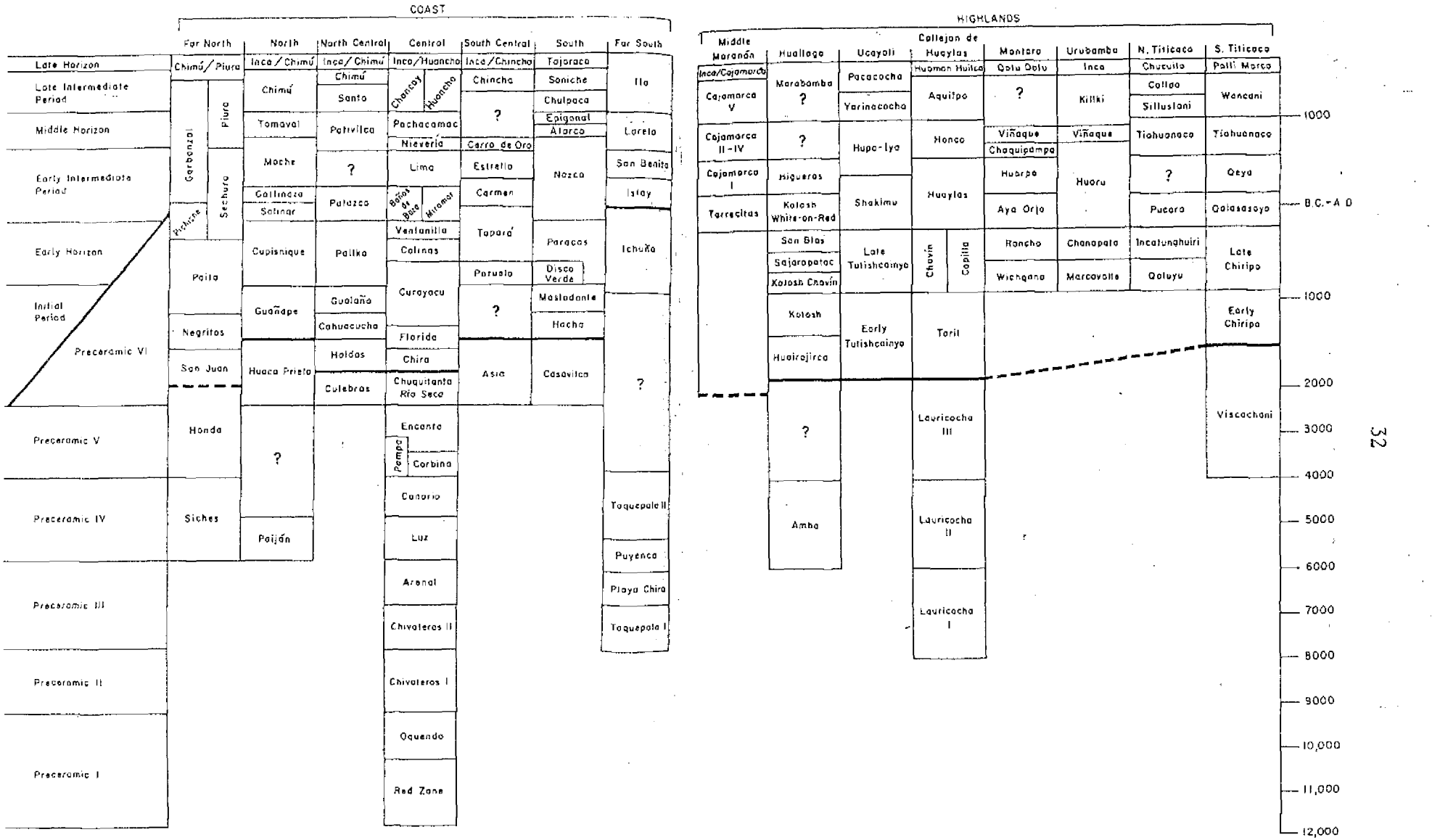
la medición de la radio actividad remanente, nosotros lograremos en un promedio estimado del fechado cuando el organismo murió. El fechamiento radio carbono es aplicado a la arqueología realizando estas mediciones sobre el carbón, restos de plantas, conchas marinas u otros restos orgánicos asociados con las colecciones arqueológicas.

Hay muchos factores que impiden que los fechados radiocarbono sean completamente exactos. Los arqueólogos no son siempre cuidadosos en la determinación de la asociación de la muestra. Hay muchas circunstancias bajo las cuales una muestra de carbón puede ser contaminado con nueva radio actividad o con carbón "muerto". Procederes de limpiezas en diferentes laboratorio a menudo producen diferentes resultados. La exactitud de las mediciones depende en la duración del tiempo durante el cual las radiaciones son contadas, y mi excesiva labor de laboratorio no puede proporcionar realmente largos periodos de conteo. Los fechados son determinados como aproximaciones matemáticamente calculadas, a menudo el espacio forja diversas interpretaciones. Los fechados determinados durante los años tempranos del fechado de radiocarbono (1959-60) son a menudo muy tardíos que los fechados obtenidos de los mismos materiales en años más recientes. Recientes investigaciones han mostrado que la cantidad de carbón 14 en la atmósfera puede variar cíclicamente a través del curso del tiempo. El empleo de combustible fósil entonces de la revolución industrial ha agregado gran porción de la "distribución" del carbón de la atmósfera. Finalmente, las pruebas de la bomba atómica puede haber contaminado las muestras en alguna parte del mundo.

Por otra parte para compensar por todos estos orígenes de error, el fechado radiocarbono debe ser evaluado por comparación de todas las series de ellos. Tales comparaciones revelará aquellos fechados que están distantes fuera de la línea con él resto y permitirían un balanceado juzgamiento del tiempo promedio mostrado por el remanente. Los fechados listados en la página 3 **2y Tabla 2** son los resultados de tales comparaciones. Aunque el radio carbono está considerado por ser un método de fechado "absoluto", los fechados así obtenidos no deben ser considerados absolutamente correcto. Nuestros fechados del Escenario Cerámicos puede errar por 50 ó 100 años o quizás un poco menos, y los errores de tanto más como 500 años no son imposibles para los Periodos Precerámicos I-III

TABLA 2

Chronology of Peruvian Cultures



NOMBRES DE LAS CULTURAS

Los nombres aplicados en las culturas antiguas en este libro difiere algún poco de aquellos empleados por escritores anteriores, porque Yo he hecho un intento sistemático para seleccionar aquellos que conformar a las normas de la terminología corriente en la ciencia de la arqueología. Estas normas son las siguientes:

1. Donde hay absoluta prueba que una cultura antigua fue el producto de un pueblo específico, un nombre étnico o lingüístico puede ser aplicado
2. Donde tales pruebas están ausente (como ello es generalmente), el nombre podría ser de un sitio arqueológico, la calidad o rasgo geográfico.
3. Si más que uno de tal nombre está en uso por una sola cultura, el primero por haber sido usado es el válido para ser empleado.
4. Si un nombre ha sido aplicado por dos o más culturas, ello debe ser restringido a uno de ellos o eliminados por completo.

Dos ejemplos bastan para ilustrar el proceder. Yo he aceptado el nombre "Moche" porque ello es un nombre local, mientras el más corriente "Mochica" y "Proto Chimu" son ambos nombres étnicos, empleados a pesar del hecho que no hay prueba que el pueblo Moche habló el lenguaje Mochica, o fueron los ancestros directos del último pueblo Chimu. "Proto-Chimú" es también invalidado bajo la regla 4, y la regla 4 ha sido empleada para cortar la distancia otros significados de "Moche". El término "LIMA" es válido porque ello fue el primer nombre geográfico para ser aplicado (en la forma "Proto Lima"). Mejor nombres conocidos para la misma cultura son "Interlocking" invalidado bajo las reglas 2-4, y "Playa Grande", un término geográfico correcto que debe nunca al menos producir procedencia e "Lima" bajo la regla 3. Un término menos empleado "Maranga" ha sido eliminado bajo ambas reglas 3 y 4.

REGIONES ARQUEOLÓGICAS

Ha sido costumbre de dividir la costa y las tierras altas cada uno de tres secciones - norte, central y sur por el propósito de la identificación y discusión de las culturas regionales. Solamente el área de las tierras altas del sur ha sido subdividida con el objeto de permitir

consideraciones separadas de las zonas del norte y sur del Lago Titicaca con la extensión de investigar previamente dentro de las inexploradas áreas, una subdivisión regional que ha vuelto necesario afinar. Mucho de las investigaciones ha sido concentrado en quince mayores zonas, más bien que por ulterior subdivisión del país **(ver Mapa 1)** página 35.

La región de la montaña central es aquella del Lago Yarinacocha en el Río Ucayali Medio. En las tierras, desde el norte a sur, tenemos:

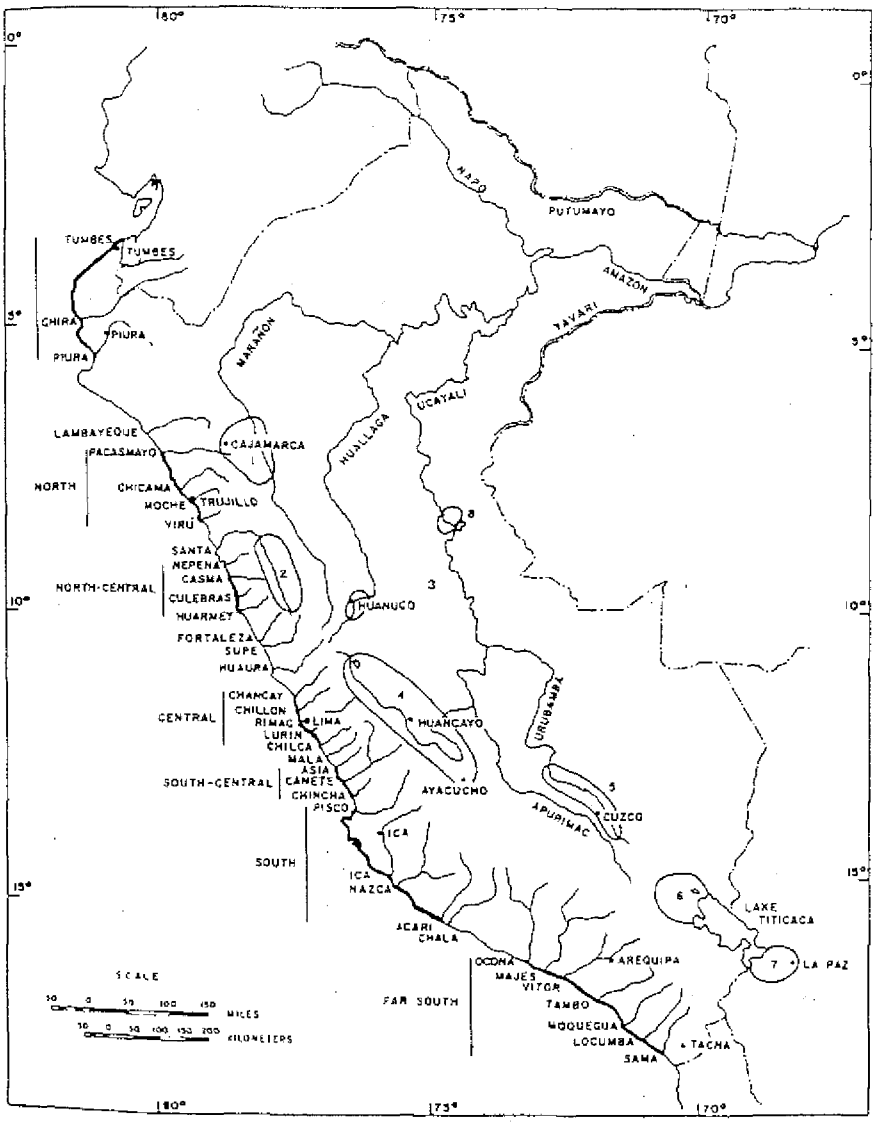
1. Marañón Medio (Cajamarca a Huamachuco)
2. Callejón de Huaylas (Río Santa Superior) y cuenca del Marañón Superior.
3. Río Huallaga Superior (región de Huánuco)
4. Río Mantaro
5. Río Urubamba
6. Cuenca Norte del Titicaca (El altiplano Peruano)
7. Cuenca Sur del Titicaca (El altiplano Boliviano)

La secuencia arqueológica más completa es aquella del callejón. Solamente unas pocas zonas pequeñas han sido estudiadas en el Marañón y regiones del Huallaga. Varias secuencias locales parciales en la región cuarta sur puede ser convenientemente combinado al tratar cada región como un todo.

Las relaciones culturales en la costa ha desarrollado tan compleja que ellos podría ser tratados sobre unas cuencas de valle por valle. Para evitar sobre complicación de la discusión, los valles de la costa mejor estudiados están aquí agrupados dentro de las siguientes regiones:

1. Lejano norte: Tumbes, Chira, Valles de Piura, Bahía de Piura
2. Norte: Pacasmayo, Chicama, Moche y Virú Valle.
3. Norte Central: Nepeña, Casma, Culebras, y Huarmey (valle)
4. Central Chancay: Chillón, Rimac, Lurín y Valle de Chilca
5. Sur Central: Asia, Cañete, Topará y Valle de Chincha
6. Sur: Península de Paracas, Pisco, Ica, Nazca y Valle de Acari
7. Lejano Sur:Ocoña a Tacna

Muchas de estas regiones están separadas por valles o estrechas costas en la que en mucho uno o dos sitios han sido estudiado. La distancia entre el sur central y regiones costal sur está basado sobre afiliaciones culturales más bien que sobre separación geográfica.



Mapa 1. Regiones Arqueológicas del Perú: (1) Marañón Medio; (2)Callejón de Huaylas; (3) Huallaga Superior; (4) Mantaro; (5) Urubamba Superior; (6) Cuenca del Titicaca Norte: (7) Cuenca del Titicaca Sur (8) Ucayali Medio.

TIPOS DE ASENTAMIENTOS

Dentro de la diversidad infinita de los asentamientos antiguos y estructuras, ciertas clases de distribución ordenada de subsistencia tan importante porque ellos son así frecuentemente encontrados en diferentes partes del país. Algunos de estos tipos de asentamientos no necesitan definición aquí. Tales términos como "campamento de caza", "fortaleza sobre la colina", "terraza de desecación de peces", y "cementerio" son en sí mismos explicativos. Por otro lado, palabras similares "pueblo" y "ciudad" necesitan cuidadosa definición si ellos están de por medio alguna propiedad cuando aplicado a sitios arqueológicos. La definición de los tipos de asentamientos involucra no solamente tamaño y densidad de la población, pero también consideraciones de su organización, las actividades de sus residencias, y sus relaciones alrededor del distrito rural. En el Perú antiguo, seis factores son especialmente importantes en la decisión qué clase de asentamiento está con ello tratando.

PERMANENCIA

Una diferencia fundamental existe entre campos ocupados estacionalmente y asentamientos ocupados permanente a través del año. La forma fue típica de cazadores y pueblos recolectores quienes tuvieron que movilizarse alrededor después de una caza o estacionalmente en la maduración de las plantas silvestres, mientras los más recientes fueron típicos cultivadores y pescadores antiguos.

DIMENSIÓN

Los asentamientos de los antiguos Peruanos se clasificaron desde una casa familiar a ciudades de quizás 50,000 ó más habitantes. Para los propósitos prácticos, Yo he dividido todos los asentamientos más grandes que una casa familiar en tamaños de tres categorías: bajo 1.000, 1000 - 5000, y sobre 5000 personas. Estas divisiones no son enteramente arbitrarias.

Los asentamientos con menos que 1000 habitantes fueron probablemente todos acorítico e inespecializado, además no hay distinción entre aglutinado y comunidades dispersas en este nivel de tamaño. Los asentamientos entre 1000 y 5000 puede haber tenido algún grado de monacillo y especialización, mientras aquellos sobre 5000 fueron probablemente todos sincrético y especializados. Otra distinción podría quizás ser hecho al nivel de 10,000 personas, entonces alguna comunidad de tal tamaño fue casi cierto por ser aglutinado y nucleado.

AGLUTINACIÓN

Este término refiere a la densidad de población en una comunidad y por la naturaleza de los límites de la comunidad. En un asentamiento aglutinado, muchas o todas las casas fueron construidas cercadas juntas y los límites del asentamiento son más o menos claro, así que puede fácilmente distinguir una comunidad de otra sobre la base de sus restos físicos. Una comunidad no aglutinada o comunidad dispersada consistieron de muchos pequeños agrupamientos de habitaciones o casas, bien espaciadas apartadas de cada una de la otra todavía bastante cerrada y bastante abundante para hacerla ella clara que no estamos procediendo con aldeas poco independientes. Las comunidades dispersadas a veces aún muy grandes, tienen mucha más baja densidad de población que las comunidades aglutinadas. Entonces ellos les faltan contornos bien definidos, ello es típicamente dificultoso o imposible para definir los límites de unidades sociopolíticas específicas.

CORISMO

El término es derivado de dos palabras acuñado por John H. Rowe para describir la presencia o ausencia de poblaciones rurales asociadas con asentamientos aglutinados. Por su definición, una synchoritic (synchoritic) asentamiento tiene una población rural permanentemente residente en el distrito rural, mientras en un asentamiento achoritic todos los

agricultores viven en el pueblo, sin alguna población rural permanente[10]. Esencialmente, estos términos definen la presencia o ausencia de un hinterland que proporciona alimento para un asentamiento central y recibe servicios de él. Esta distinción es importante para un tamaño medio y grandes asentamientos, pero no para las pequeñas aldeas. Teóricamente, una pequeña aldea rodeada por casas de agricultores individuales podría ser synchroritic en el hecho, no hay evidencia que un patrón tal aún existió en el antiguo Perú. Más bien en más pequeñas aldeas formaron partes de una población rural acompañante en el pueblo y ciudad synchroritic.

ESPECIALIZACIÓN

El término "especialización" se refiere a las ocupaciones a tiempo completo otros que cultivando o colectando alimento. Los especialistas podrían ser sacerdotes, oficiales de gobierno, artesanos, comerciantes, bedeles o gente con bases a tiempo completo prosiguiendo alguna otra ocupación de no de subsistencia. En el Perú antiguo, no especialistas fueron agricultores, pescadores o cazadores. Un asentamiento es considerado más o menos especializados dependientes sobre qué proporción de su población fueron especialistas. Aunque algún grado de especialización fue posible, ello es conveniente tratar acerca de asentamiento no especializados (aquellos con pocos o no especialistas) y asentamientos especializados (aquellos con muchos especialistas) como si ellos fueran dos clases de comunidad enteramente diferentes.

NUCLEACIÓN

Un asentamiento nucleado es organizado alrededor de un centro, que puede ser un altar, un templete, una plaza o un complejo de edificios públicos de alguna clase. Un asentamiento innucleado está compuesto solamente de estructuras residenciales, sin un foco identificable. Muy grandes asentamientos pueden haber núcleos múltiples.

---

[10] John H. Rowe, "Urban Settlements in Ancient Perú" Ñawpa Pacha (1963), 3

TIPOS

Empleando el superior criterio, nosotros podemos identificar varios tipos de asentamientos que, entre ellos, incluyen mucho de las comunidades del antiguo Perú. Otros tipos existieron en otras partes del mundo, pero aquellos cotizados aquí son los tipos de asentamiento que fueron importantes en el Perú.

1. Campo estacional: un asentamiento impermanente ocupado por solamente parte del año para el propósito de la explotación de un particular (generalmente silvestre) recurso de alimento. Los campos estacionales categorizados por el tamaño desde uno o dos pequeñas familias a un máximo de alrededor 100 personas. Los campos estacionales fueron típicos de los Períodos Precerámicos I-V. Después del Periodo VI ellos vuélvense raros y altamente especializados.
2. Casa del labriego: una sola pequeña casa localizada en la tierra de cultivo o pastura. Hay poca evidencia arqueológica para tales viviendas aisladas de una sola familia, pero fueron probablemente cabalmente comunes.
3. Casa Hacienda: la vivienda rural de un noble, generalmente grande y suntuosa y con cuarto para los sirvientes y labriegos o arrendatario. La casa hacienda primero apareció en el Horizonte Tardío y es representados en la época colonial y moderna por el complejo edificios de la Casa Hacienda . Ellos son permanentes, pequeños, asentamientos distinguidos aglutinado de las aldeas por un alto grado de especialización y nucleación.
4. Aldea o villa: una pequeña, permanente, asentamiento aglutinado, con una población de poco menos que 1000 personas. Muchas o todas las villas fueron acorítico y generalmente inespecializado; algunos fueron nucleados otros desnucleados. No hay diferencia significativa entre aglutinado y aldeas dispersadas, entonces ambas son bastantes pequeñas por haber bien definido sus límites. Las villas fueron conocidos hacia el norte de Chile durante el Período Precerámico V. Ellos se dispersaron a través del Perú durante el Periodo VI y continuaron como un asentamiento rural dominante desde entonces aun típico.

5. Pueblo: de dimensión mediana (1000 - 5000 habitantes) asentamiento permanente aglutinado. Dos clases muy diferentes de pueblos fueron particularmente prominentes en varias épocas y lugares. Uno que podemos llamar el pueblo rural (rural town), fue tanto nucleado y synchoritic (sincrónico). Mientras el pueblo rural fue esencialmente una aldea sobre dimensionada, el pueblo urbano fue una versión más pequeña de las grandes ciudades antiguas. Ellos probablemente tuvieron diferentes grados y tipos de especialización, los comerciantes y gobernantes oficiales siendo concentrados en él pueblo urbano mientras los especialistas en los pueblos rurales fueron primeros artesanos. Otros tipos de pueblos indudablemente existieron, incluyendo nucleados, asentamiento acorísticos con altares que funcionaron como pequeños centros ceremoniales por los vecindarios poblanos y aldeanos.
6. Ciudad: un gran asentamiento permanente aglutinado, con más grande población que 5,000 personas. Aunque ciudades acoríticas de gran tamaño son conocidas entre otros en el mundo especialmente en Africa, las ciudades antiguas peruanas fueron probablemente todas synchoritic (sincrónicas). Ellos fueron ciertamente todas especializad s, y muchas, o todas de ellas fueron nucleadas. Las ciudades más grandes fueron capitales de los estados antiguos asientos de los estado religiones, y centros de innovación y prestigio: Muchos de ellos fueron también centros comerciales, pero predominantes mercados podrían también ser localizados en pueblos más pequeños. Las ciudades generalmente muestran clara evidencia de estratificación social en los distritos residenciales de diferentes grados de lujo y riqueza.
7. Comunidad dispersada: Un asentamiento de mediano a gran tamaño, permanente, no aglutinado (la población más grande que 1000 personas).

   Estas comunidades fueron típicamente innucleado y acorístico y puede haber tenido casi algún grado de tipo de especialización. Ellos primero aparecieron durante el Período Intermedio Temprano y de aquí después desarrolló en tamaño e importancia hasta, en algunos valles costeros las aldeas reemplazadas completamente y el pueblo rural como el modo dominante de la habitación rural.
8. La pirámide aislada, montículo-plataforma, o Altares: una sola estructura ceremonial sin una población residente asociada pero sirviendo uno o más comunidades vecinas. Las

estructuras de este tipo son comúnmente encontrados en conexión con comunidades dispersas, los cuales pueden incorporar varias pirámides o monticulos con plataformas. Ellos no son desconocidos, sin embargo; hay regiones donde todos los asentamientos fueron aglutinados.

9. Centro Ceremonial. Una gran estructura de elaborado complejo ceremonial, faltando una gran, población residencial permanente, que sirvió como el punto focal para muchos asentamientos sobre una gran área. Los centros ceremoniales representan la última en la nucleación y sincretismo, desde entonces ellos están todos nucleados y casi la totalidad de la población e rural. Permanentemente inhabilitado solamente por un pequeño cuerpo de sacerdotes administradores y personal celador, ellos fueron visitados por la población solamente en ocasiones rituales. Un centro ceremonial puede ser visualizado como la sección nuclear de una gran ciudad, despojadas, desguarnecidas sus distritos residenciales. Las ciudades y los centros ceremoniales fueron rara vez encontrados en la misma región en el mismo tiempo; más bien, ellos representan métodos alternativos de organización de la población de una gran área.

Ello podría ser considerado que el poder del tipo de asentamiento ha sido definido para el propósito de la identificación de los sitios arqueológicos. Ellos podrían ser igualmente convenientes para la clasificación de los asentamientos modernos, pero ellos no hacen necesariamente corresponder a toda la realidad sociológica entre otra antigua o moderna vida peruana. Una aldea por ejemplo, puede ser un asentamiento independiente relacionado a otras aldeas solamente a través del comercio ocasional, o ello puede ser una parte pequeñita del sistema sincrónico de una gran ciudad. En este respecto, un aldeano villano quien vivió en la costa norte del Perú alrededor del 2000 B.C. inhabilitó un mundo social muy diferente de aquel aldeano que vivió en el mismo lugar alrededor A.D. 1500. La forma realizada que él necesitó y consumió que él hizo, y probablemente raramente vio un extraño al menos que él fuera a visitar a un abogado o atender una danza en una aldea vecina. El último trabajando para el estado, adquirieron manufacturados bienes de sus especializados fabricantes o de comerciantes intermediario, y toma órdenes de los representativos del imperio.

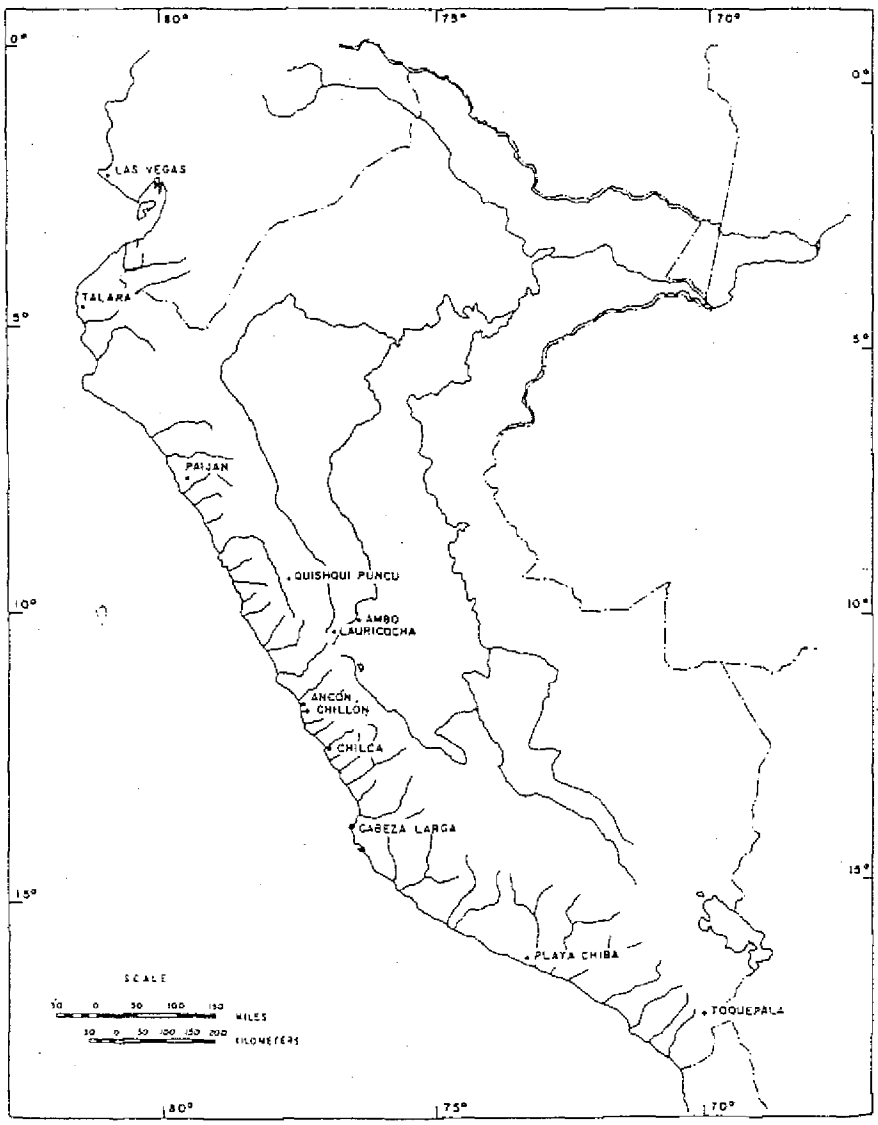
Las relaciones de esta suerte, sin embargo, pueden ser descubiertos solamente después que los asentamientos hayan sido clasificados en un sistema que permitan la identificación de los sitios arqueológicos. En tal sistema, similar al empleado en este libro - una aldea es siempre una aldea, consideraciõnes de su contexto. Cierto, ello vuélvese posible por estudiar el más grande, compleja sociedad solamente después tenemos algo seguro el sentido de identificación de los diferentes asentamientos de lo cual ellos están compuestos.

IV. LOS PRIMEROS OCUPANTES

Recientemente henos empezado a aprender algo acerca de los más antiguos habitantes del Perú. Sus ancestros vinieron de Norte América, probablemente por vía de Panamá. El país fue muy probablemente primero ocupado por grupos de cazadores o recolectores de alimentos movilizándose hacia el sur a través de las grandes cuencas y de las tierras altas. Nosotros no podemos, sin embargo, excluir la posibilidad de algún movimiento a lo largo de la costa, especialmente en el norte. Aquí puede también haber habido alguna penetración desde la montaña, pero esto es menos probablemente porque la Amazonia podría haber sido un ambiente invalorable para los cazadores tempranos y recolectores de alimentos. La primera inmigración tomó lugar por lo menos hace 12,000 años, pero no hay sentido conocimiento cuanto mucho más retrocediendo en el tiempo pudo haber sido.

Los sitios arqueológicos más tempranos todavía encontrados en los Andes Centrales están localizados en el Valle del Chillón bajo sobre la costa central. Ellos son talleres líticos: tendidos en la superficie con restos de las manufacturas de instrumentos de piedra lasqueada y armas. Los sitios son encontrados en los escarpes de las colinas qué ascienden desde el fondo del valle cerca del mar. La preferencia de la localización estuvo controlado por la distribución de la dura cuarcita de granos finos empleado como material para los artefactos. Los restos de tales talleres consisten de concentraciones de descantillados gastados, núcleos, y rotos o artefactos desechados en cada estado de manufactura.

Cuatro complejos culturales sucesivos han sido reconocidos en estos talleres. El más temprano, conocido como el Complejo Zona Roja, está caracterizado por raederas de borde acantiladas y taladros hechos sobre pequeñas piezas de roca plana. Estos instrumentos fueron hechos con un esfuerzo mínimo por percusión de pequeño descantillado de los bordes de las piedras planas.



Mapa 2. Sitios Arqueológicos de los Peróodos Precerámicos I-V

El segundo complejo, Oquendo, no es bien fijado en la secuencia. Sus instrumentos son algo similares a aquellos de los de la Zona Roja, sin embargo y es probablemente seguido inmediatamente después. Los instrumentos de Oquendo son pequeños y altamente especializados, y alguno de ellos son hechos sobre el largo de los lado paralelos de la lasca conocido por los arqueólogos como navajas. Junto con una variedad de raederas y navajas - muchas de las últimas parecidas navajas afeitadora en el tamaño y forma - uno encuentra grandes cantidades de pequeños instrumentos peculiares conocidos como burines. Estos son lascas o navajas con sólidos cincel apuntada, generalmente considerada por haber sido instrumento para trabajos de hueso o madera (**Fig. 1**).

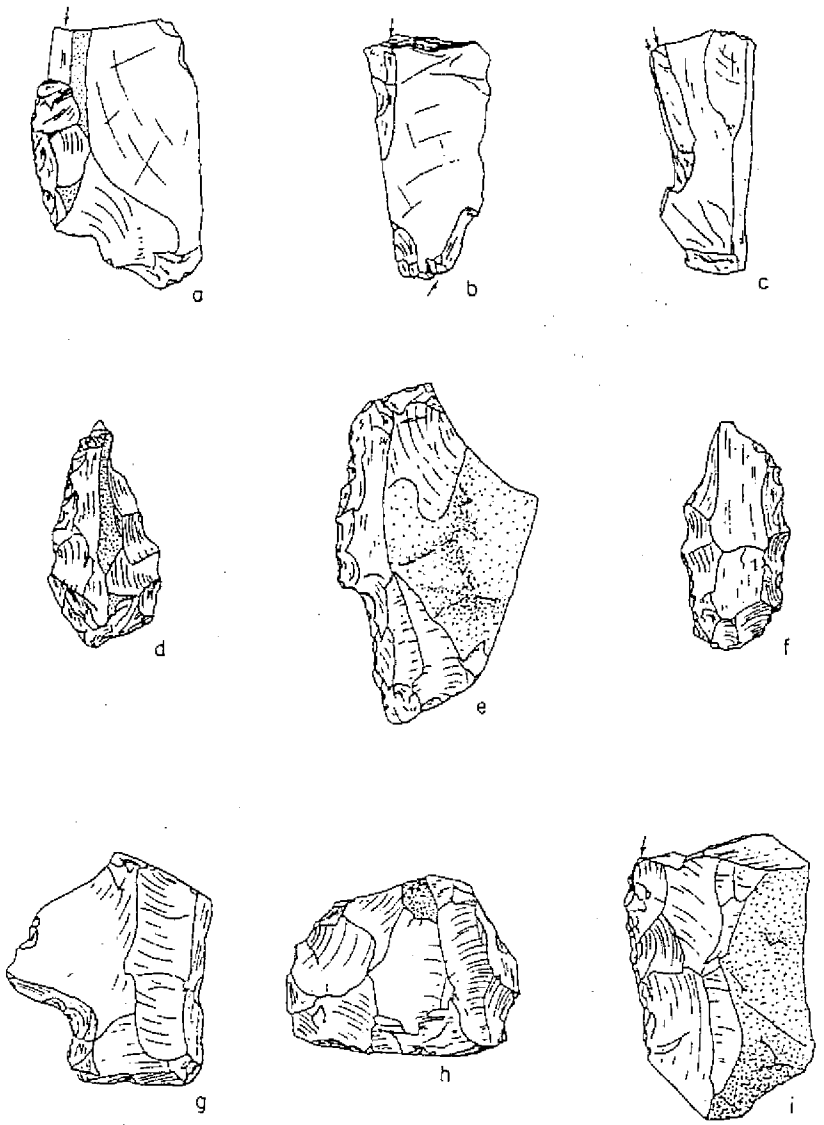


Figura 1. Artefactos de Piedra del Complejo Oquendo; (a-c) buriles (d-f) pequeños denticulados aquillados (g) cuchillo de doble mango, (e, h, i) varios instrumentos de lascas y núcleos

El tercer Complejo es Chivateros 1. Ello es conocido por sus miles de tupidos, continuado, grueso, corte punteado o chopping toots hecho por lasqueado por percusión bifacial. Junto con estos chopping tools y con los restos de su manufactura son encontrados una gran cantidad, bordes de lascas aguzadas, a menudo percutido de núcleos especialmente preparados y probablemente intentados para uso como cortante o instrumentos de raedura o raspadura. Hay también un número limitado de largas puntas de lanza, un poco de raederas con bordes achaflanada o abiselada por pequeñita percusión fina, y muchos instrumentos con bordes mellado denticulado **(Fig. 2)**

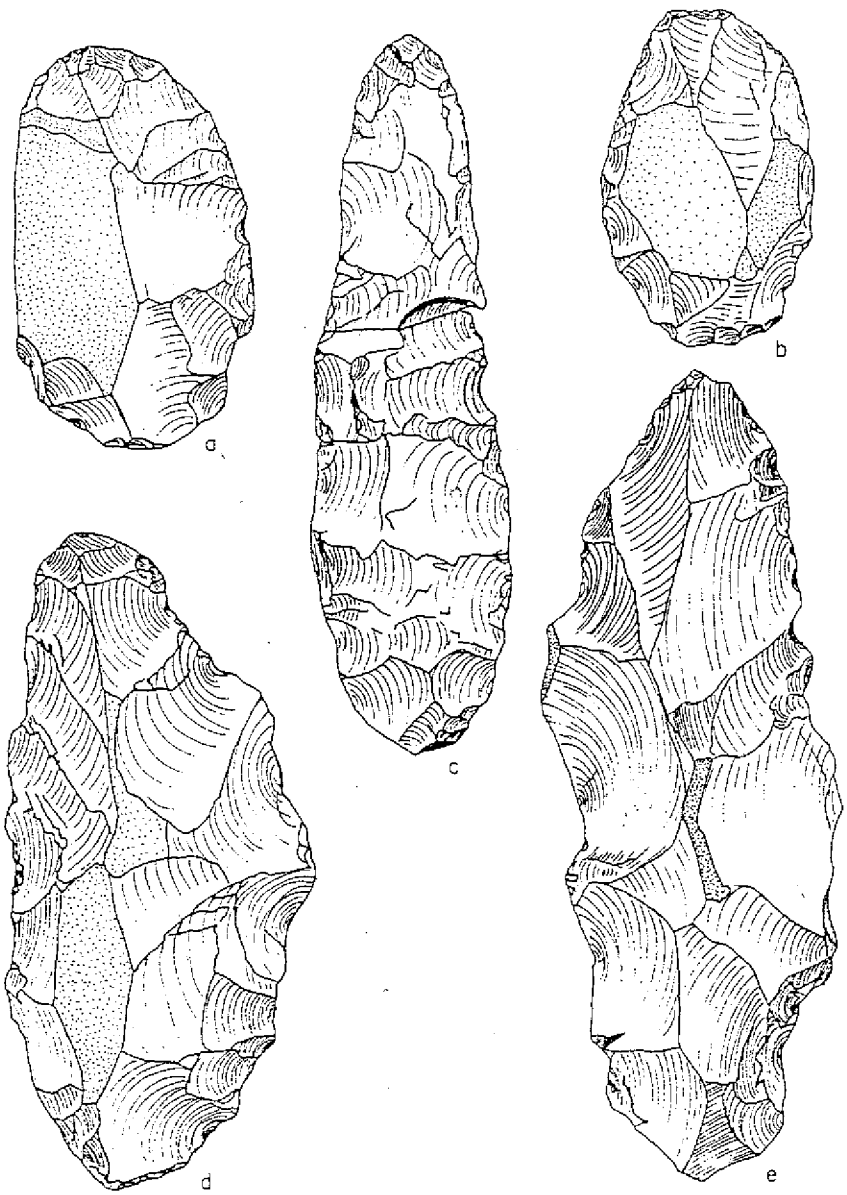


Figura 2. Complejo de artefactos de piedra de Chivateros 1: (a) hoja de cuchilla facial (b) rascador. raspador, raedera (c) punta de lanza (d, e) bifaces

Chivateros 2, el complejo siguiente, hace uso de las mismas clases de artefactos, pero incluyen también un número de parecidas puntas de proyectiles macizas, quizás empleadas con la lanzadera.

Un rasgo curioso de todas estas culturas tempranas es la ausencia de la técnica lasqueada a presión empleado entre otros en América con asegurados bordes rectos y artefacto de piedra simétricas. Los artefactos de Chivateros y Oquendo, aún los especímenes más finamente acabados fueron todos hechos por lasqueado por presión con martillo de guijarros.

La Zona Roja y Oquendo complejos propios del Período Precerámico I, Chivateros I a Periodo II, y Chivateros 2 a Periodo III. El fechamiento absoluto de estas culturas más tempranas es una cuestión de importancia suficiente que ello merece tratamiento más detallado aquí. Estos fechados dependen sobre la interpretación de la estratigrafía de Cerro Chivateros, donde las excavaciones han sido hechos por Thomas C. Patterson y este autor.

De los cuatro complejos tempranos, todos son sin embargo Oquendo ha sido encontrado en secuencia estratigráfica con este sitio.

Los instrumentos de la Zona Roja fueron hechos durante un período lluvioso, durante el cual un duro suelo rojizo se construyó sobre una parte de la colina mientras otras partes fueron lavadas limpiadas debajo del lecho de cuarcita. La manufactura de Chivateros I los artefactos empiezan parte a avanzar a través en el subsecuente período seco, donde un fino silix soplado por el viento fue acumulando sobre el talud de la ladera. La disposición de los artefactos de Chivateros I continuó a través de un tiempo de la incrementada humedad donde la parte superior del cieno de un estado seco. Una muestra de madera carbonizada del cieno salitrificado dando fechado radiocarbónico de 8470±160 y 8490±160 B.C.[11]

Con la ayuda de estos datos, la estratigrafía de Chivateros puede ser relacionada a la secuencia climática de las tierras altas Central Peruana y para la secuencia de todo el mundo de los cambios climáticos que acompañó la retracción fluctuante de los glaciales continentales por el término del Período Pleistoceno. La **Tabla 3** muestra estas relaciones. Ello sitúa el Complejo Zona Roja en el lluvioso estado Janca 3, en un tiempo cuando los glaciares fueron bien avanzados. Chivateros 1 empieza alrededor a media etapa a través de un período seco equivalente al Two Creeks Intervalo, alrededor 9,500 B.C.

Tabla 3

CLIMATIC SEQUENCES OF CENTRAL PERU

	North American Stage	Glacial Activity	HIGHLANDS Glacial Stage	HIGHLANDS Climate Stage	HIGHLANDS Cultures	COAST Climate	COAST Cultures
1000 B.C.-A.D. 1000	MEDITHERMAL	Fluctuating Minor Advances		QUECHUA Variable	CERAMIC STAGE	Maximum Dry	CERAMIC STAGE
2000							CHUQUITANTA RIO SECO
3000	ALTITHERMAL	Maximum Retreat		YUNGA Warm, Dry	LAURICOCHA 3	Dry, Fog Belt Lifting	ENCANTO
4000							CORBINA
5000					LAURICOCHA 2		CANARIO
6000	ANATHERMAL	Fluctuating Retreat	SHEGUEL HUAMAN	JALÇA Warming and Drying			LUZ
7000					LAURICOCHA 1		ARENAL
8000						Upper Silt Dry	CHIVATEROS 2
9000	VALDERS	Readvance	ANTARRAGA	JANCA 4 Cold, Wet		Upper Salitre Humid	CHIVATEROS 1
10,000	TWO CREEKS	Retreat	Interstadial 3	Warmer, Drier		Lower Silt Dry	OQUENDO
11,000	MANKATO	Advance	MAGAPATA	JANCA 3 Cold, Wet		Lower Salitre Humid / RED ZONE	RED ZONE
12,000							

El fechado radiocarbono del Chivatero tardío 1 caen en períodos húmedo Janca 4, contemporáneo con el Valders, readvance de los glaciares entre 9,000 y 8,000 B.C. Oquendo, si en verdad ello fechó entre la Zona Roja y Chivateros, debe ser fijada en la época final en el Janca 3 y el comienzo del subsecuente estado seco.

Nosotros tenemos algunos conocimientos acerca del clima peruano por este tiempo. Las lluvias en verano en las tierras altas estuvieron pesadas de lo que ellos son ahora, y la línea de la nieve fue más baja. Mucha de la costa estuvo desierto, como ello es hoy día, pero un cinturón de la niebla más baja y más frecuentes lluvias anormales anuales fueron responsables por los periodos de la "humedad" similar que asoció con el tardío Chivateros 1. Los valles fueron aparentemente bien arbolado, y los ríos de la costa condujeron más agua que

[11] Promediando como UCLA-683 Rainer Berger et al., "UCLA Radio carbon Datos IV" Radio carbon, VII (1965. 345.

Otrosi: La secuencia paleo climática y el esquema de Lauricocha ha sido tomado de los trabajos de Augusto Cardich, sin citarlos.

ello sucede hoy día. La parte de la costa hacia el norte fue una pradera conteniendo bosquecillos de árboles, popularizado por una rica fauna incluyendo tales manadas de animales como mastodontes, caballos silvestres, y camélidos. Ocasionalmente encuentros de restos de mastodonte (elefante fósil del plioceno) hacia el sur sugiere que estos animales pueden también haber vivido en los valles de la central y sur de la costa, pero por la mayor parte de la fauna de los valles de la costa no ha sido preservado como fósiles.

Hasta aquí no hubo sitio de habitación de la Zona Roja, Oquendo o Complejo Chivateros haya sido encontrado. La abundancia de instrumentos de trabajos para la madera. tales como buriles, bifaces y denticulados, sugiere que la gente puede haber vivido en los valles boscosos. El pueblo Chivatero fueron cazadores, empleando venablos con punta de piedra conducido para la caza, pero el volumen de su dieta puede haber venido de alimentos silvestres. Ciertamente las enormes cantidades de instrumentos cortantes y de tajadura que sugiere un modo de vida en la cual la caza jugó solamente un relativo rol menor.

Buriles, raspadores, y piezas de borde acantiladas similares a aquella de la Zona Roja y la de Oquendo ha sido encontrado en el sur de la costa de Ecuador y en Desierto de Atacama del norte de Chile: Hay bastante similaridad de región a región para sugerir que las culturas Ecuatorianas y Chilenos fueron contemporáneos con su contraparte del Perú, pero hay también notables diferencias en los equipos de herramientas de cada región.

Bifaces y puntas de lanza cercanamente idénticas a aquellos de Chivateros, yo lo hube conocido en las tierras altas de Venezuela, Chile, y Argentina. En cada caso, ellos vienen de los talleres parecidos a aquellos en el Perú y, como el caso de Chivateros, los bifaces están tremendamente abundantes. Ello parece como si las culturas de bifaces dispersaron rápidamente todas a través de los andes, en donde quiera reemplazarlo a las culturas tempranas de buriles y raspadores. La difusión puede haber sido debido a la ola de migración y la extinción de los pueblos tempranos, o ello podría justo reflejar la rápida popularización de un eficiente sistema de recolección de alimentos y sus asociados equipo de herramientas.

CAZADORES DE LAS TIERRAS ALTAS

Por todo los períodos III-IV, iniciados alrededor de 7,500 B.C., las tierras altas fueron ocupadas por pueblos que vivieron con la caza de venados y guanacos andinos. Aunque sus sitios de campamento ha sido encontrado en varias partes de las tierras altas Peruanas y Bolivianas, ellos han sido reportados en detalle solamente en Lauricocha en las tierras altas centrales. Aquí ellos ocuparon cuevas en una altitud de sobre 15,000 pies, movilizándose en el como tan pronto las montañas glaciares retraían bastante lejos para hacer la zona habitable. Los basurales depositados en estas cuevas están colmados con puntas de proyectiles, raspadores, hojas de cuchillo y huesos de animales. Las puntas están bien hechas y pulimento acabado por presión de las laminillas, y las muchas formas de raspadores populares es el tipo chato ideal para la preparación de pieles para vestido.

La secuencia arqueológica en Lauricocha está basada sobre cambios en las formas de los artefactos de piedra desconchada lasqueadas -principalmente las puntas de proyectiles- pero no indican algún cambio en el sentido de la vida de los moradores de la cueva. Ciertos cambios estilísticos en los artefactos, sin embargo, son importantes para la correlación temporal con las culturas costeñas y con otros sitios de las tierras altas. Entonces las típicas puntas angostas triangulares de Lauricocha I son también comunes en el Callejón de Huaylas, y rara punta pedunculadas del mismo período sugiere una posible engarce eslabón al Complejo arenal de la costa central. Lauricocha 2, fechada al Periodo IV, es tipificado por la hermosísima hechura de las puntas hoja de sauce y la oval, bifacialmente lasqueada cuchicllo. Navaja. Ambos de estos tipos son encontrados todos a través de las tierras altas Peruanas y Bolivianas y sobre la costa central, además en Argentina y Chile también. En Lauricocha 3 las puntas son más pequeñas y a menudo tienen hombros angulares. Ellos son conocidos de varios sitios en las tierras centrales altas y sobre la costa sur.

Las cuevas de Lauricocha fueron probablemente ocupadas durante el tiempo de verano. Ellos están localizado cerca al límite externo de la ocupación humana en los Andes, en el país que podría haber sido demasiado riguroso para el hombre y la bestia durante el invierno. Entonces los cazadores siguieron a las manadas los cuales ellos eran presas, ello es probablemente que el pueblo de Lauricocha fueron inducidos bajar de las tierras altas a las

más bajas del valle con inrrupción del invierno. En las bajas altitudes de los campos de invierno ellos a menudo vivieron en las partes abiertas más bien que en las cuevas. El sitio abierto de Quishqui Puncu en el Callejón de Huaylas fue ocupado durante la época de Lauricocha 1 y 3. Hay un Lauricocha 2 sitio abierto en Ambo en la región del Huallaga superior y un sitio abierto relacionado a Lauricocha 3 en Vicachani en el occidente de Bolivia.

RECOLECTORES DE ALIMENTOS Y AGRICULTORES DE ALGODÓN EN LA COSTA

Mientras los cazadores de Lauricocha migraron estacionalmente desde el valle a la Puna, sus contemporáneos de las tierras bajas vivieron en la costa durante el invierno. Por otra parte es la costa central que ha proporcionado la más detallada información hasta aquí. En el área alrededor de Ancón, entre los valles del Chillón y Chancay, los sitios de los campamentos han sido encontrados en áreas formalmente cubiertas de la vegetación de las nieblas de las lomas. Los restos de alimentos y artefactos de estos sitios indican todos que el recurso primario de alimento fueron de semillas y raíces de las plantas de las lomas y, por una pequeña extensión, los animales (principalmente venados) que pastan aquí.

La vegetación de niebla secada completamente bajo el claro cielo del verano, así que nunca el hombre ni el animal pastando podría haber vivido aquí durante aquella estación.

En el pasado, cuando las lomas cubrieron una gran parte de la costa plana, ellos podrían haber proporcionado un buen mantenimiento en el tiempo de invierno. Los animales pastando fueron cazados con lanza con puntas de piedra, probablemente lanzados con la ayuda de lanzadores. Las semillas silvestres fueron recogidos y molidos en morteros y toscos molino de mano o piedras de molienda (batanes). Las plantas raíces, tales como las papas silvestres, fueron aprovechables, como fueron zorros, lechuzas de campo, y abundantes grandes caracoles. Al mismo tiempo, una pequeña cantidad de peces y mariscos fueron conducidos a los sitios de los campos desde la playa, a veces tanto como cuatro o cinco millas de distancia. Los ríos de la costa también fueron explotados por sus juncos y que fueron empleados para el cordelaje.

A veces la secuencia arqueológica es definida nuevamente por cambios en el estilo de los artefactos de piedra astillado, pero aquí uno puede observar un gran grado de cambio cultural que hay entre los cazadores de la tierra altas. El complejo más temprano, el Arenal, está caracterizado por puntas de proyectil lasqueada a presión pedunculadas, una variedad de raspadores bien hechos incluyendo la forma común de nariz roma para Lauricocha, abundantes instrumentos de núcleos del tamaño del puño, lezna de piedra descantillada e instrumentos punteado, además muy pocas piedras de molienda (no serían recolectadas por las poblaciones modernas?) y navajas cuchillas bifacial del tipo Lauricocha 2, y sus puntas de proyectil fueron de la forma "Paijan" de largo pedunculado **(Fig. 3 f-h)**

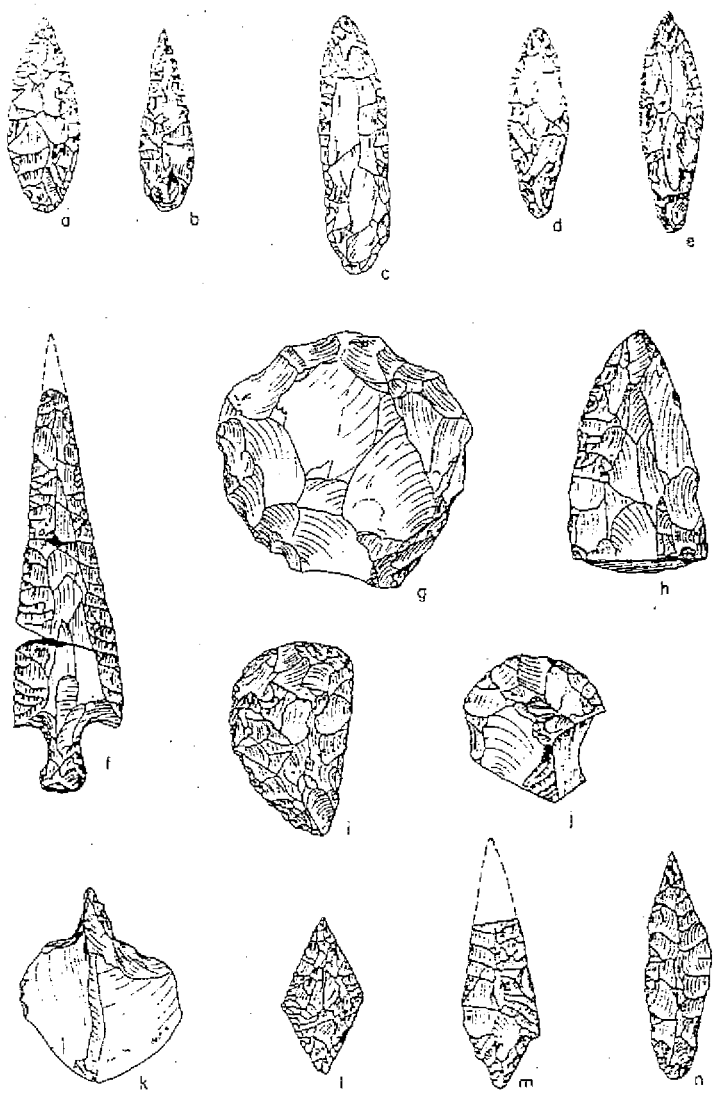


Figura 3. Artefactos de Piedra de los Campos de las Lomas cerca de Ancón: (a,b) puntas de proyectil de Canario; © punta de proyectil de Corbina (d, e) puntas de proyectil de Encanto; (f) punta de proyectil de Luz; (g) raspador, rascador de Luz: (h) fragmento de hoja de cuchilla navaja de luz (i, j); raspador arenal; (k) instrumento punteado de Arenal (l y n) puntas de proyectiles de Arenal.

La punta hoja de sauce, encontrado en las tierras altas por 6000 B.C., no hizo alcanzar la costa central hasta un milenio más tarde, con el comienzo del Complejo Canario (**Fig. 3 a-b**). Por este tiempo, también, los utensilios de molienda, especialmente morteros volviéronse más numerosos quizás indicando una incrementada confianza sobre la harina hecha de semillas silvestres. Los instrumentos de la fase Canario como núcleos, raspadores e instrumento punteados fueron pocos y hechos pobremente mientras las leznas piedras y cuchillos no fueron hecho más grande con todo. Este desinterés en los instrumentos de piedra desconchada continuó a través de los sucesivos Complejos Corbina y Encanto hasta por la época Encanto (3600-2500 b. c) la técnica de lasqueadas a presión fue abandonado y los artefactos de piedras fueron de molienda, puntas de proyectil lasqueado a pequeña percusión, y un poco raspadores simples hecho sobre pequeños astillados de piedra (**Fig. 3 d, e**). Cuando los sitios han sido excavados sobre una gran escala, nosotros probablemente veremos que el abandono progresivo de tipos de instrumentos de piedra fue acompañado por un incremento de la confianza sobre hueso y madera para servir las mismas funciones.

Ello ha sido estimado sobre la base de los numerosos piedras, las piedras de molienda concentradas, que la población de los campos de invierno de Encanto fue aproximadamente cincuenta a sesenta personas.

Los campos solamente en verano del pueblo de las lomas que había sido descubierto tan lejos del propio Complejo Encanto. Uno de tal sitio un depósito de desechos y el cementerio en el Valle de Chilca bajo sobre la parte sur de la costa central. La dieta de los de Chilca consistió primeramente de alimentos marinos, sea calabazas, algodón, y posiblemente alguna clase de frijoles fueron cultivados. Puntas de proyectiles, piedra de molienda, y cuentas de lápade fueron cultivadas. Puntas de proyectiles, piedra de molienda, y cuentas de lápade son todas de tipos de Encanto, y el sitio es mejor visto como una adaptación litoral de la cultura Encanto. Una gran serie de fechado radio carbónicos situado la ocupación del sitio Chilca en 3600-2500 B.C. Otro campo de verano de Encanto es el sitio Yact Club en una ladera de la roca mirando sobre la Bahía de Ancón. Aquí nuevamente el alimento marino fue la base de la vida y ambos el algodón y la calabaza fueron cultivados, pero las guavas (pacay) y los ajíes fueron también agregados a la dieta. Textiles de algodón retorcido también como red de algodón para la pesca fueron encontrado en ambos sitios. Líneas para pesca en el Yacht

Club fue hecho con conchas de almejas anzuelo y simple piedra como plomadas, en Chilca con plomada compuesta anzuelo (plomada de piedra con barbas de hueso como agregado) recuerdan los especímenes encontrados en la costa de Chile lejos hacia el sur* (**Fig. 4**). Una casa en Chilca fue una simple choza cónica consistiendo de una estructura de caña cercadas por costillas de ballena y cubiertas con una capa de tallos de junco. En lo mejor ello fue un refugio temporal, como podría esperar uno en un campo estacional. Los entierros de Chilca estuvieron envueltos en mantas y colocados en posición extendida, y fueron a menudo "oprimidos" por pesadas rocas o por estacas empujadas a través del cuerpo. Los entierros en el Yacht Club fueron envueltos en mantas y apañados además colocados en posición flexionada con las costillas estiradas hacia arriba frente a su tórax.

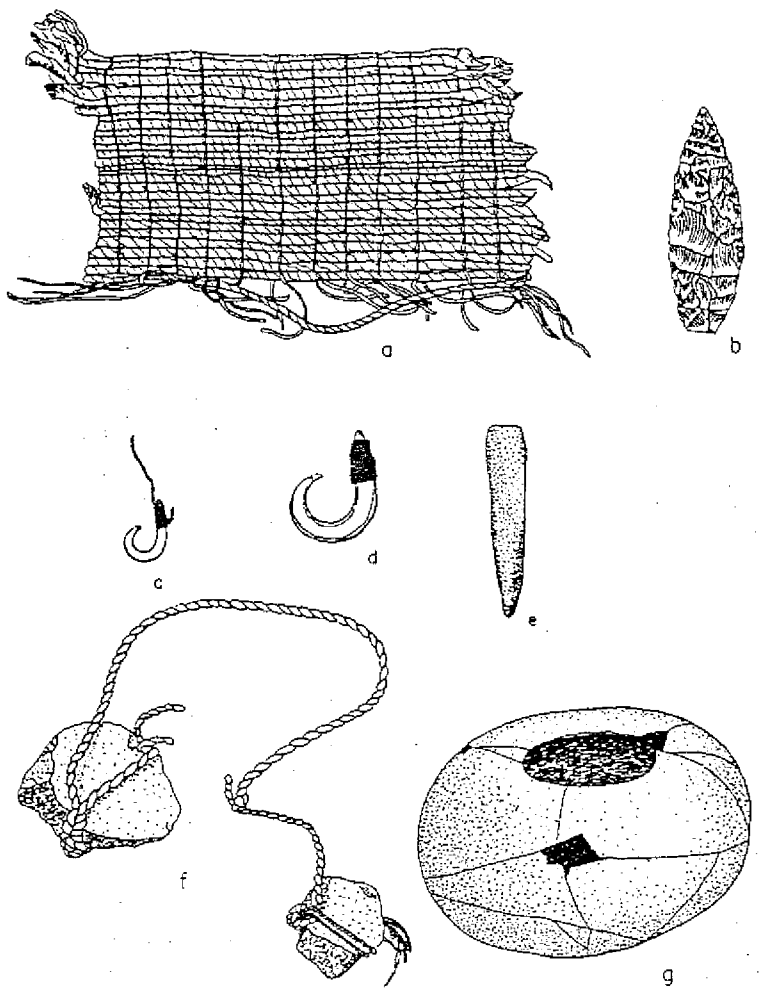


Figura 4. Artefacto del Sitio Yacht Club, un Campo de Encanto de Verano: (a) textil retorcido; (b) punta de proyectil; (c, d) anzuelo para pescar de concha (e) pulidor de arenisca (f) piedra plomada atado a la línea de pesca (g) pequeño contenedor; el pequeño contenedor de calabaza .

* En aquella época no existía Chile y un país de ordenamiento administrativo más antiguo fue el Tahuantinsuyo luego Perú. Esta aclaración va contra una medida de desinformación del autor del libro.

Algunas de las diferencias entre el verano e invierno de Encanto los campos fueron un asunto de economía estacional; otros son debido al hecho que los campos en verano han sido excavados mucho más extensivamente que aquellos en las lomas. Las calabazas han sido encontrados en los campos de invierno de Encanto, y posterior excavación indudablemente podría revelar la presencia de textiles de algodón retorcido.

Otro sitio de la playa del Período V que puede representar la vida en verano de los pobladores de las lomas es un cementerio en Cabeza Larga en la Península de Paracas (costa sur). El fechado radio carbono aquí es 3070 ±120 B.C. El muerto fue envuelto en pieles de animal y estera de enea, además fueron acompañadas por tejido retorcido, redes, bolsas, tejidas con gasa, chaquiras de piedra, hueso y concha (diferente a la chaquira de Encanto) venablos de madera, y un poco de implemento de madera y hueso. Alguno de los cuerpos estuvieron yacentes en posición extendida parecido a aquellos en Chilca. Otros estuvieron flexionados como en el Yacht Club. El aspecto más interesante del cementerio de Cabeza Larga fue un entierro secundario múltiple, un hecho de huesos apilados conteniendo l o desarticulado y semi-articulados cuerpos de algunas sesenta personas juntas con porciones de sus originales cubiertas y algunos de sus efectos sepultados. Estos cuerpos han estado en cuevas y reenterrados, entre otro por los últimos ocupantes de la Península Paracas o por saqueadores de entierros de los períodos históricos.

Por todo el tiempo de su primera ocupación en el Periodo III hasta que ellos fueron abandonados alrededor 2,500 B.C. **(Figura 4)** el área de la vegetación de la niebla fueron retrayéndose constantemente como el cinturón de la niebla se disipó. Hoy día las áreas de las lomas de la costa central son solamente alrededor una décima parte como extensión de cómo ellos fueron en el tiempo Luz-Arenal, y probablemente ellos no podrían soportar más tiempo una población invernal de cincuenta cazadores y recolectores en alguna región. La distribución de los campos antiguos de invierno dieron un claro panorama de los sucesivos abandonos, campo por campo y colina, y de las lomas en encogimiento. Afortunadamente, otros recursos alimenticios fueron aprovechables y estuvieron siempre siendo explotados por un poco gente aún antes de la molienda de las semillas y los cazadores de ciervos sacrificaron su tradicional sentido de la vida invernal, como lo evidenció sea en los sitios del Yachy Club y Chilca y otros sitios de la costa central de importancia extraordinaria.

PESCADORES Y AGRICULTORES DE CALABAZAS

El sitio de la Pampa en Ventanilla sobre la costa central es un depósito de basura único que probablemente fecha en el Período V temprano ello se extiende sobre la punta de la roca mirando desde lo alto que fue, hasta el tiempo cercanamente de la era Cristiana, una bahía profunda. Los niveles más bajos y tempranos del sitio contienen gran cantidad de cortezas de calabazas y semillas (Cucurbita moshata, probablemente C. Ficifolia, y la cucurbita silvestre C. Andreana), junto con conchas de mejillones y almejas (el último desde el fondo de la antigua bahía) y huesos de pez, león marino, y aves de playa. Las calabazas quedan desaparecidas en los niveles superiores, los cuales están enfardalados con conchas y los huesos de animales marinos y de playa. Evidentemente, los ocupantes del sitio la Pampa inician con un tanto de pescadores o agricultores, entonces gradualmente surgiendo su agricultura y adoptando una dieta consistiendo de casi exclusivamente de alimentos marinos. Ningún otro cambio cultural acompañó este recurso en la economía básica. Los artefactos son el mismo desde el fondo hacia la cima del depósito: líneas de pescar con anzuelos de concha de mejillón y piedras simples como plomadas similares aquellos en el Yacht Club, cuentas o abalorios hechos de huesos de ave y de la delgada conchas de los caracoles, grandes lascas de basalto y andes ta, y cordaje de junco y otras fibras de plantas silvestres. No hay trazas de algodón en los restos.

El sitio la Pampa es muy pequeño por haber sido más que campamento temporario, reocupado años tras años hasta seis pies de desperdicios tuvo el edificio levantado. Aunque ello está solamente a pocas millas de Ancón, ello no es un sitio Encanto. Los restos de calabazas, cuentas de conchas de caracol, y falta de puntas de proyectiles y piedra de molienda distinguiéndose ello de ambos los campos de invierno y los campos de verano del Complejo Encanto. Estos cultivadores tempranos de calabazas fueron un pueblo diferente conduciéndose sobre su propia vida cerca de la playa, y ellos entraron a la región de Ancón solamente por los pocos años cuando el sitio Pampa fue ocupado.

Consideraciones de las diferencias entre el Yacht Club, Pampa, Chilca y el sitio Cabeza Larga, pueden ser tomados juntos como evidencia que la pesca, mariscos, león marino y caza de aves, además cultivos de algodón y cucurbita constituyó una senda bien establecida de la vida en la costa durante el Período V.

CAZADORES DE ELEFANTES?

El Complejo Paiján de la costa norte es conocido desde los talleres liticos en el desierto entre el valle de Virú y Pacasmayo. Estos talleres han producido muchísima cantidad de raspadores de pieles, cuchillos - navajas, y puntas de proyectiles del tipo "Paijan" que fueron también característicos del Complejo Luz. La abundancia de instrumentos de caza y armas indican una economía completamente diferente, de aquella de los campamentos en las Lomas, aún pensamos, nosotros no podemos estimar la importancia de plantas alimenticias hasta sitios de habitación del Complejo Paiján son encontrados. Los huesos de Mastodonte han sido encontrados cerca de algunos de los talleres* pero no hay directa evidencia de su asociación con los restos humanos. Si ellos podrían probar asociado, ello podría indicar una supervivencia tardía de los elefantes en la costa peruana IV temprano, alrededor 6000-5000 B.C.

RECOLECTORES EN LOS MANGLARES

Un grupo altamente distintivo de los complejos precerámicos en la costa del lejano norte del Perú y la costa del Ecuador hacia el sur son atribuidos tentativamente al Periodo IV-V. Ellos incluye el Complejo Las Vegas de la Península Santa Elena (Ecuador) y, en la región de Talara de Perú, el Complejo Siches y Honda y el sitio El Estero. Estos complejos son conocidos en muchos sitios en ambas áreas, pero como todavía ellos pueden ser definidos solamente por sus artefactos de piedra. Todos ellos tienen muy grandes números de pequeños muescados, punteados e instrumentos denticulados y además pequeños raspadores burdo cortante. Los morteros son los solamente instrumentos de molienda, y ellos están enteramente ausentes, raspadores para pieles de borde alisados son excesivamente raros y las técnicas de

---

Nota del Traductor* Debe recordarse el descubrimiento casual sucedido en 1995 en la vía de Pasamayo, claramente cercano hacia el Sitio de Ancón, El Comercio del martes 22 de agosto de 1995 informa el hallazgo en el km. 57.5 de Pasamayo a una especie de Mastodonte encontrado en las faldas del arenal por el personal del mantenimiento del serpentin: Pedro Carranza, José Quiñonez y Benigno Marticorena. Posteriormente fue levantado por el personal del Museo de Historia Natural de la UNMSM. Por otra parte este ejemplar posiblemente nunca en nuestro continente fue conocido por el más antiguo humano porque vivieron a fines del Villafranquiense, hace 2 millones de años.

lasqueo a presión fue desconocido. Los sitios Costal de Vegas también produjeron burdos Chópperes, y en el sitio Estero -que puede haber sido un campamento estacional interland del Complejo Honda- agregan piedras pulidas en hachas y cinceles. De todos los artefactos excepto los morteros raro raspador para piel producido en un equipo trabajado en madera; el más fino instrumento y armas tan característicos de otra culturas Periodo V fueron indudablemente hecho de madera y bamboo.

Aunque tanto Santa Elena y Talara están ahora en el desierto, hay amplia evidencia que ellos gozaron mucho más de lluvias durante Periodos IV-V, con un concurrido desarrollo de praderas y bosques y de manglares a lo largo de la línea de playa. Siches y los sitios costeros de Vegas están construidos elevados casi exclusivamente de los conchales de la bivalva Anadera tuberculosa, que viven solamente en los pantanos de Manglares. Los sitios al interior, tanto hacia más al norte del Perú y en el Ecuador, están sobre los bancos del abra que no están ahora totalmente secos. Los instrumentos para trabajar la madera especialmente esas hachas de Estero da evidencia de un bosque cubrió aquello es ahora totalmente ausente. Ello es claro la Corriente Costera del Perú a veces distancia lejos hacia el sur de su presente posición, permitiendo significativa lluvia tan lejos del sur como Talara.

El Complejo Vegas ha sido estudiado en algún detalle, y es típicamente probable del grupo total del precerámico complejo del lejano norte. Aquí fue un patrón de claro corte de ocupación estacional con estación de lluvia (verano) campos localizados de interior a lo largo de los bancos de las caletas y campos de estación seca cerca de la playa. Nada de los campos al interior habrá todavía sido excavado. Los campos de la playa, que consisten de densamente empacados concheros de Andara tuberculosa, son localizados sobre el borde de las terrazas marinas cerca de las antiguas lagunas, estuarios, y fangos aplastados donde los manglares podrían haber desarrollado en profusión. No hay todavía alguna evidencia en sitios de Vegas sugieren que poco entre otro fue consumido durante las estaciones secas. Si las plantas cultivadas difundidas dentro de los Andes a través de las tierras altas, estas lejanías hacia el norte de los pueblos costeros no pueden tranvía haber aprendido la técnica y conceptos de la agricultura. Ciertamente la evidencia aprovechable nada sugiere pero una economia recolectora con migración estacional para la explotación de particular recurso de alimento silvestre.

CAZADORES DEL LEJANO SUR

Un número de sitios de agrupación de los Periodos III y IV son conocidos en el lejano sur de la costa. Ellos incluyen cuevas y albergues rocosas encumbrados en las partes de los valles y sitios agrupados en las áreas de las lomas cerca de la playa: Con la total probabilidad que las dos clases diferentes de sitio representan diferentes actividades estacionales –un patrón familiar de las tierras altas, la costa central, y las áreas de los manglares del lejano norte. Estos sitios sureños son notables por la producción de gran número de puntas de proyectiles (especialmente puntas pedunculadas relacionadas con aquellas del Complejo Arenal y puntas hojas de sauce relacionadas con Lauricocha 2), raspadores de pieles, grabadores (cincel, punzón) y perforadores (taladros). En general, los conjuntos de artefactos sugiere una economía de caza con poca evidencia de la caza aun en los campos lomas está relacionado al hecho que las lejanas lomas del sur fueron y son en alto grado más lujosos que aquellos de la costa central, aquí podría mantener grandes poblaciones de guanacos y ciervos. Aquí, entonces, tuvimos un patrón de vida nomádica relacionada con aquella de la costa central en su explotación de las lomas y con aquellas de las tierras altas en sus énfasis sobre la caza.

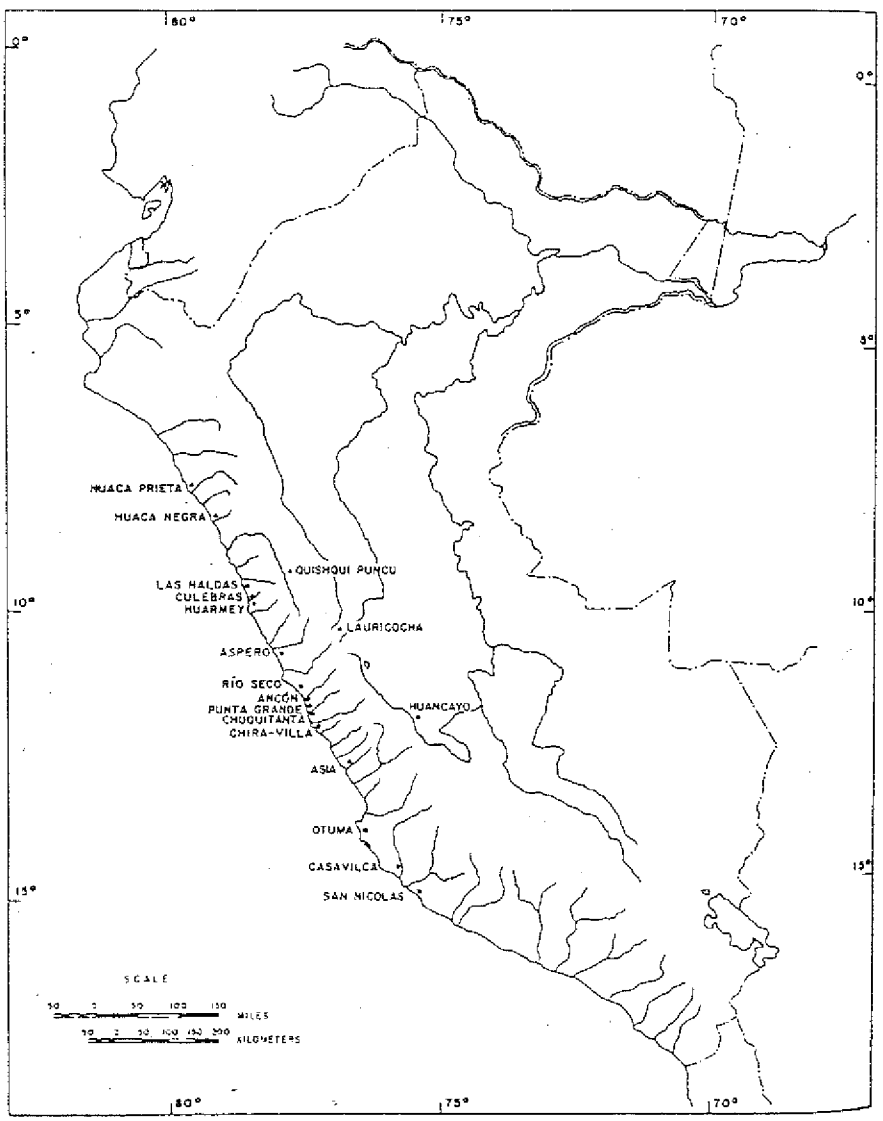
SUMARIO

Los pueblos tempranos del Perú fueron variados en cultura y economía. Después un período más antiguo representó solamente por los bifaces y navajas buriles fabricados en el Valle Chillón, encontramos migraciones de cazadores ocupando las tierras altas, recolectores de alimentos migrantes en las áreas de las Lomas de la costa central, recolectores en los manglares en el lejano norte, y posiblemente cazadores de elefantes en la costa norte. Los cazadores de elefantes, si ellos existieron, fueron los primeros en desaparecer, porque los mastodontes ciertamente no sobrevivieron en el Periodo V (¿). El pueblo Encantó pescó y recogieron algodón y calabazas durante el verano mientras el pueblo la Pampa suplemento su dieta con alimentos marinos con cultivo de calabazas. Tal diversidad de economía de alimento debe haber sido como una respuesta al extremo ambiente, en la cual la gente podria vivir solamente por la explotación diferencial de los pocos recursos de alimentos aprovechables.

No todos estos patrones económicos fueron viables para un tiempo indefinido. Con la gradual sequedad de la costa y de cambio hacia el norte de la Corriente Costera del Perú, las nieblas se contrajo y los manglares se retrayeron hacia el norte hasta los recolectores de alimentos no podrían ellos mismos sostenerse con su tradicional modo de vida. Ello está entre los pescadores y cultivadores de calabazas que encontramos las semillas de la recolección del litoral y la agricultura que fueron pronto por caracterizar en vida en el antiguo Perú.

V. ALDEAS Y TEMPLOS

A través del comienzo de la mitad del tercer milenio B.C., la vida en el antiguo Perú sufrió una serie de cambios complicando la introducción de nuevos cultígenos, innovaciones tecnológicas, la estabilización de los asentamientos, el rápido desarrollo de la población, y la construcción de grandes edificios públicos. El Período Precerámico VI ha sido bien estudiado en la costa, mientras en las tierras altas conocemos poco acerca de los eventos por este tiempo. Mucho de estos capítulos por consiguiente será dedicado a desarrollar en la costa, aunque un intento será hecho para evaluar que poco es conocido de las culturas de las tierras altas del tercer tardío y del segundo milenio temprano B.C.



Mapa 3. Sitios Arqueológicos del Período Precerámico VI

El breve período de 2500 B.C. a alrededor 1800 B:C. vio un desarrollo remarcable de muchos de los rasgos principales de la cultura antigua Peruana. Muchos de los valles costeros fueron cultivados. La total siembra registró expandida para incluir todo de los mayores cultígenos costeros excepto la yuca y el maní. Los asentamientos permanentes crecieron a todo lo largo de la costa, y algunos de ellos desarrollaron por considerable tamaño. Las estructuras públicas aparecieron en la forma de templos, pirámides, y altares. La tecnología y el arte florecieron en un número medio. El comienzo del arte formal presagió el gran estilo de períodos tardíos. Los entierros fueron hechos en cementerios concentrados, con el cuerpo envueltos en muchos niveles de tejidos y acompañados por elaborados tejidos.

La deformación craneal mostró la aplicación de patrones estéticos para el cuerpo humano. La construcción en piedra, adobe, arcilla enfardada o embolsada fue común. Hay aun algunas indicaciones de la existencia de sociedades estratificadas y organizaciones socio políticas que trascendieron el nivel de la aldea y quizás aun aquello del valle costero único.

Remarcablemente, estos desarrollos toma lugar entre pueblos que no fueron primeramente agricultores, aunque más bien pescadores vivientes en la playa. Por el mejor de mi conocimiento, estos es el caso solamente en la cual así muchas de las características de la civilización ha sido hablado sin fundamento una economía básicamente agrícola. Igualmente digno de atención están la velocidad con lo que estos patrones dispersan a lo largo de mucha de la costa Peruana y la germinación de la población que acompañaron a ellos.

Algunas treinta aldeas del Período VI son conocidos en el área entre Chicama y Nazca, y estos indudablemente representan solamente una pequeña fracción de las aldeas que existieron. Ningunos de los sitios conocidos pueden ser fechados más temprano que 2,500 B.C., todavía todos aunque uno de ellos hubo sido fundado por 2,000 B.C. o por tiempo después. Entonces, la vida sedentaria volviese la regla en la costa Peruana en el breve espacio de 500 años o menos.

Los asentamientos fueron típicamente localizados sobre o cerca de la playa, entre otro sobre los deltas del río, sobre playas abiertas de arena, además antiguas bahías y lagunas, en los escarpes del acantilado, o sobre las puntas de las rocas. Muchos de ellos están en o cerca de la boca del río, pero otros son encontrados bien lejos de alguna antigua u origen moderno del agua fresca.

El alimento marino comprendió el gran volumen de su dieta en este tiempo. El tipo medio del Período VI contienen grandes cantidades de mejillones, almejas, y otros mariscos; huevos de peces, tiburones, rayas, león marino, cormorantes, gaviotas, pelicanos y otras aves de playa; y restos de tunicados y algas marinas. La relativa abundancia de uno de otras substancias alimenticias varían grandemente de sitio a sitio y desde nivel a nivel dentro de un solo sitio, sea, tomando en conjunto, ellos son casi siempre lejos más abundantes que los restos de las plantas alimenticias.

Otro material derivado desde el mar fue hueso de ballena, los cuales fueron empleado en la construcción de sus casa y para la manufactura de instrumentos. En la ausencia de botes y otros aparejos para la caza de ballena, estos huesos probablemente representaron los restos de las ballenas que fueron ocasionalmente varados sobre la playa –un evento no es desconocido en el presente.

La pesca fue realizada con línea y redes. Las redes fueron construidas de algodón y junco, contrapesaron con piedra como plomada y flotadores hechos de recipiente de calabazas. Las redes de pesca son particularmente abundantes en sitios localizados sobre o cerca de playas de arenas abiertas. Los anzuelos fueron hechos de concha de mejillones, raramente de concha de almeja o hueso. La línea de plomada fueron más frecuentemente simple guijarros o piedra rotas atadas sobre varias vueltas de cordón de algodón. La línea de la pesca, parafernalia, son encontrados abundantemente en los sitios localizados sobre la punta de las rocas o a lo largo del borde del acantilado. Estos materiales son a menudo completamente faltantes desde lo sitios de la playa. No hay evidencia que alguna clase de bote hubo empleado. Con todo, los patrones de los pescadores precerámicos parecen similares al moderno método de los pescadores de playa en el Perú. Hoy día, algunos de los consumidores de pescado son cuidadosos sea estacando las redes en las playas arenosas, mientras en línea de pesca es más sucesivamente practicado desde las rocas de las cabeceras de la tierra. Las redes modernas y línea son de nylon, modernos anzuelos de acero. Por otra parte, las prácticas de la pesca no ha cambiado mucho. Aun en el presente el favorito el cebo, el mumuy (Emereta análoga) es encontrado en los sitios de pesca precerámicos.

La agricultura –previamente limitado al algodón, calabazas, como se indicó en cap. IV- vuélvese universal a lo largo de la costa en el Período VI. Los alimentos cultivados son

generalmente encontrados en cantidades pequeñas pero en variedad considerable. En el sitio de Huaca Prieta, en la costa norte, los residentes cultivaron calabazas (Cucurbita ficifolea y C. Moshata) Lima bean, Jack beans, ají achira, lúcuma y ciruela del frayle. El algodón y las calabazas fueron desarrollados para el propósito industrial. Sobre la costa norte central, esta cosecha fue sostenido por el pacae, avocados, y posiblemente tabaco, además, cerca del final del Periodo VI, las guavas y el maíz. El maíz, la lúcuma y el pacae no fueron cultivado en la costa central hasta la introducción de la cerámica. Aquí, los prominentes cultivos alimenticios fueron las guavas y el ají, pero un sitio ha producido una asociación de raíces rizomas que incluyen por lo menos la achira y la papa dulce y posiblemente la papa también.

El algodón y las calabazas, universales en los sitios del Periodo VI generalmente dominante en los restos de plantas cultivadas de las excavaciones en los depósitos de los desechos. Nunca fue un origen de alimento. Las calabazas fueron cortadas en forma de platos, botellas, flotadores de red, y platos enigmáticos. El algodón fue empleado para la manufactura de tela, redes y cuerdas. Los artefactos más abundantes y característicos en los sitios Periodo VI – aquellos que dan carácter y definición del periodo como un todo – son los textiles de algodón. Dos técnicas para la producción de telas fueron típicos del periodo. Uno, representado 80 a 90 por ciento de todas las telas manufacturadas, están retorcidas. Los textiles retorcidos son caracterizados por tramas pareadas espaciales que son torcidos pasando cada uno de otro después cruzando uno o dos tramas. La segunda técnica es el enlazado, quizás mejor conocido como enlazado de malla (aunque el producto fue tela, no redes). Ninguna de las técnicas es acompañado fácilmente sobre un telar con una malla y el dominio del entrelazado y enlazado de tejido en este tiempo sugiere que la malla todavía no hubo sido inventado. Ellos están acompañados por muy pocos fragmentos representado cierto tejido de trama sobre urdimbre, pero lo último son ambos bastantes pequeños y escasos que ellos no necesitan haber sido hecho con el uso de una malla. En efecto muchos de los especímenes "tramados" combina actualmente tramando y entrelazando sobre la misma pieza, levantado el tramado afuera más o menos como un medio de parchar acordonando la tela.

No hay evidencia de irrigación en los valles de la costa, ni podría ello haber sido necesario por el limitado acreage (extensión) bajo cultivación durante el Periodo VI. Las tierras cultivadas probablemente tomaron la forma de cercados descortezados a lo largo de los

lados de los ríos y alrededor de los brotes y las inundaciones. El desbordamiento agrícola ha sido postulado para algunos de los valles costeros, pero aún esta técnica podría haber sido limitado por más bien estrechas desnudeces a lo largo de los bancos de los ríos porque ello es dificultoso por considerar un flujo Post Pleistoceno suficiente para desbordar la totalidad de alguno de los valles costeros. Las tierras ribereñas podría ser contado en producir solamente un cultivo en verano, pero las tierras de la vecindad del mismo de un raros brotes encontrados en la costa podría haber producido una cosecha de invierno también.

La tecnología de la agricultura estuvo probablemente relacionada al sistema "swidden" el cual fue aproximadamente universal en la América antigua. En este sistema, los árboles son recortados o circundados y abandonados para que mueran; la maleza es despejada y quemada en el lugar; el plantío es hecho por hurgonando un agujero con un simple punzón de madera (coa-palo plantador) o estaca excavadora, dejando caer dentro la semilla, y cubriéndolo con tierra. El suelo no es devuelto y lo yerboso es mantenido a un mínimo. Los periodos de cultivación de modo que solamente una parte relativamente pequeña de tierra aprovechable es cultivada en algún tiempo.

La condición última podría ser innecesario en los valles de la costa Peruana donde – hasta los grandes sistemas de irrigación reducido al flujo de agua en los valles bajos- el suelo a lo largo de las orillas del río fue renovado anualmente por el fango. Ciertamente la rareza de la eficacia pesada del instrumento cortante(chopping tools) en los depósitos sostiene frente al aclaramiento anual de nuevos campos. Por otro lado, los instrumentos agrícolas solamente encontradas en los sitios son estacas excavadoras. La implicación es que la plantación fue hecho con la técnica más simple de swidden, sin tornar el suelo, pero las sales anuales hace innecesario seguir períodos largos que una estación invernal.

Las plantas silvestres fueron también recolectadas en cantidades considerables. Las plantas silvestres más abundantes quedaron en los sitios arqueológicos fueron, eneas, juncos cañuelas (carrizos?), Tillandsia, y mesquite. Los juncos fueron empleados para esteras, cestería y cordelaje. Gruesas esteras y sólidas sogas fueron a veces usadas para el techado de la casa. Las cañas bravas carrizos fueron empleadas, entre otras cosas, como dardo, flechas y en la construcción de las paredes de entretejido y embarrado. La madera del mesquite (huarango) y el tallo de la Tillandsia y sus hojas fueron empleados como combustible y la

madera sirvió como material para los venablos, fuego del fogón y taladros, navaja de mano y muchos otros artefactos.

Las plantas alimenticias silvestres son representadas primeramente por las raíces y tubérculos de juncias y espadañas. Las papas continuaron desarrollando en algunas de las zonas de las lomas, como ellas hoy día, pero, no es ella conocida mientras fueron recolectadas. Continuando recolectando en las Lomas es implicado por la aparición de pequeñas cantidades de caracoles de tierra, conchas de la clase que habitan en los médanos nebulosos. En suma un poco de las plantas numerada en previos parágrafos, tal como la lúcuma y la ciruela del frayle, puede actualmente haber sido recolectado silvestre más bien que cultivada.

Los huesos de los mamíferos terrestres son excesivamente raros en estos sitios precerámicos Tardío. En contraste por los períodos precedente, la caza del ciervo parece haber perdido toda importancia en la costa. La caza con armas son conocidas, pero fueron probablemente empleada en su mayor parte con el propósito del león marino y aves. La costa norte ha producido solamente hondas de juguete. Los sitios de la costa central han producido unas pocas hondas (huaracas). Los sitios de la costa central han producido un poco hondas, un poco de lana y punta de proyectiles de manufactura burda, y un poco de lanzas llanas y compuestas. En contraste los habitantes de la costa sur retuvieron la tradición antigua de lascas de piedra fina, y sus sitios han producido muchos pequeños proyectiles puntas en una variedad de formas. La obsidiana vino de las tierras altas; su presencia en la costa sur es solamente la evidencia de comercio extensivo en tiempo precerámico tardío.

Como todavía no hay evidencia del llama y en alpaca, ni aún del perro, en los sitios de la costa de este período. Los cuyes, aunque son conocidos desde el sitio de Culebras 1 en la costa norte central. Aquí los túneles alineado de piedra, jugando entre pares de habitáculos fueron construidos como casita de los cuyes. Estos túneles, cuando excavados, fueron llenados con suave, sucio sedimento conteniendo muchos huesos de caponeras y de anchovetas. Evidentemente los hombres pescadores guardaron sus cuyes (guinea pigs) en lujosos cuartos y comieron ellos la porción indeseada de sus trampas. Aunque los cuyes son generalmente vegetarianos, pescadores modernos peruanos afirman que sus cuyes comen todos los restos de la cocina que incluyen un buen tratado de peces crudos y cocinados.

Ello es dificultoso asegurar la población de esta aldea precerámica tardía. Estimados desde el tamaño y profundidad de los restos del depósito son dudosos, porque los depósitos se extienden desde los altos montículos cubriendo relativamente poca área hacia el poco profundo pero niveles extensivo sobre la base de un estimado en número de casas en Huaca Prieta en el Valle de Chicama, Dr. Junius Bird propone que la población podría haber excedido un poco de cien personas [12]. Mi impresión; después de haber excavado en varios sitios, es que mucho de ellos representan restos dejados por algunas 50-500 personas sobre variables espacios de tiempo. La siguiente lista da mi burda impresión de la población de los sitios con lo que yo tengo un conocimiento de primera mano. Nada de estas impresiones está basado sobre cálculos específicos, de aquí ellos podrían ser tratados como sujeto de error considerable. En particular, la población de Las Haldas puede haber sido substancialmente más grande, como muestra el Cuadro de abajo.

Localización	**Sitio**	**Población**
Costa Central Norte	Las Haldas	500 – 1000
	Culebras 1	500 – 1000
Costa Central	Rio Seco	500 – 1000
	Tanque	200 – 500
	Punta Grande	50 – 100
	Chira/Villa	50 – 100
Costa Central Sur	Asia 1	50 – 100
Costa Sur	Otuma 12	50 – 100
	Casavilca	50 – 100

[12] Junio B. Bird, "Preceramic Culturas in Chicama en el Viru" en: A Rea: ppraisal of Peruvian Archaeology, ed. Wendell C. Bennett, Memoir No.04 (Monasha, Wis.: Societes for American Archeolog7 1998) p.23

Tomando la figura media del sobre estimado, disponemos de una población promedia de algunas 330 personas para estos asentamientos. Si hacemos un conservador supuesto que aquí estuvieron alrededor 100 de tales aldeas a lo largo de la costa, y asumimos que sobre el promedio es típico, tenemos una población costera de algunos 33,000 personas en el tiempo del Precerámico Tardío. Actualmente, algunos de los sobre estimados son probablemente por ser muy bajo, y el número total de asentamientos puede haber sido mucho más grande que 100,000 podría ser una propuesta más exacta de las poblaciones costeras del final del tercer milenio B.C. Pensar en un estimado de población no más temprana es posible, aún la figura mínima de 30,000 es varias veces más grande alguna posible población costera antes de 2500 B.C.

Uno de los prominentes rasgos del Período VI es el grado de variación cultural de la región y aún desde sitio a sitio dentro de una región. Cada región fue caracterizada por sus propias técnicas arquitectónicas y estilos, los patrones de asentamientos y estructura socio política, y por sus propias variantes en la básica economía de alimentación mezclada de la era. Estas mismas diferencias representan el establecimiento de patrones básicos Andinos, entonces los rumbos fundamentales regionales de los períodos tardíos son siempre discernibles en los tiempos precerámico tardío. Los desarrollos más espectaculares fueron aquellos de la costa central y central norte, que alerta el ascenso de las poblaciones compactas y los grandes templos.

A fin de mostrar los antecedentes para los desarrollos tardíos –asentamiento, el estado, como ellos fueron, por la apariencia de las civilizaciones costeras– el punto alto de desarrollo cultural será descrito separadamente para cada región. La descripción necesariamente define en perfecciones, parcialmente porque de la cantidad de la diferenciación y calidad de las excavaciones, parcialmente porque de la diferencial preservación de región a región o sitio a sitio puede grandemente depender sobre ya sea o no los cementerios han sido descubiertos y excavados. En el precerámico tardío más que en algún otro períodos de la Prehistoria Peruana, los especímenes más elaborados son encontrados en las tumbas y son casi totalmente ausente de los depósitos de los desechos. Básicamente, aquí tuvieron dos patrones de entierros:

(1) En cementerios concentrados, donde los cuerpos fueron cubiertos en muchas telas y acompañados por elaboradas buenos sepulcros; y (2) depósitos de desechos casuales, el cuerpo siendo poco envuelto y generalmente despojado de sepulturas convenientes. Muchos entierro en cementerios fueron aquellos de adultos o adolescentes; bien sobre la mitad de aquellos colocado al azar en los medios estuvieron los niños. Evidentemente el más reciente en mal estado fue reservado para los jóvenes y el destituido o despreciado, mientras los cementerios fueron para el uso de los "miembros completos" de la sociedad. La distinción es importante para los arqueólogos. Aunque un sitio precerámico tardío tiene pocos cuerpos en sepulturas poco profundas en la basura, los cementerios son duros difíciles por encontrar y han sido excavados en solamente muy pocos sitios. Como un resultado, ello es solamente de estos raros sitios que hemos sido capaces de adquirir un completo panorama de la cultura local.

LA COSTA NORTE

Dos sitios del Período VI han sido excavado, y por lo menos otros tres son conocidos. Los sitios excavados son Huaca Prieta en el Valle de Chicama y Huaca Negra de Guañape en el Valle Virú. Ambos son montículos pequeños con profundos desechos representando por mucho un poco de cien habitantes cada uno sobre un espacio de varios cientos de años. Ambos están localizados por las playas en las bocas de los valles. La pesca fue realizada con redes, los anzuelos estuvieron casi enteramente ausentes. Las casas en Huaca Prieta fueron de uno o dos cuartos debajo de las estructuras excavadas dentro del medio depósito. Ellos estuvieron emparedados con guijarros colocados con barro intermedio y techado con vigas de madera y hueso de ballena. Casas subterráneas similares en Huaca Negra y en el Valle de Virú, donde aquí no estuvo listo el suministro de guijarros, estuvieron hechos de grandes adobes rectangulares colocado sobre el final. Cerca del final de la ocupación precerámica de Huaca Prieta en Huaca Negra, esta construcción fue reemplazada por paredes de soterrado de sólida arcilla sin adobe ladrillos. La no evidencia de estructuras públicas ha venido a aclarar entre

otros sitios. Un número de entierro fueron encontrados en el estercolero en Huaca Prieta pero ello todavía no ha sido descrito.

Los aspectos más prominentes de la cultura Huaca Prieta es su trabajo artísticos. Después de una cuidadosa investigación microscópica, Junuis Bird ha logrado en la reconstrucción de los diseños en muchos fragmentos textiles. La decoración fue hecho con tinte u otros pigmentos, con hilados de colores naturales contrastantes o simplemente por alteración de la estructura de la urdimbre. La categoría de los diseños de las bandas y los patrones de simples diamantes de las complejas figuras de aves (especialmente cóndores), carigrejos, hombres y doble cabezas de serpientes. Uno es batido por la sofisticación con que los diseños son adoptados por los requerimientos estructurados de los medios textiles. También desde Huaca Prieta vino dos pequeñas calabazas excididas con diseños de caras humanas. Estas calabazas son de particular importancia sugiriendo el origen de Huaca Prieta los estilos de arte, por que ellos fuertemente sugiere que las caras excisas al sur de las cerámicas y algunas figurilla desde el tardío tercer milenio como B-C.

COSTA CENTRAL NORTE

Los sitios de Período VI de la costa central norte pertenece al Complejo Culebras que se extiende a lo largo de la playa costa y los valles más bajos en la zona de Casma – Culebras – Huarmey. Los sitios principales son Las Haldas, Culebras 1 y Huarmey Norte I. Muchos otros sitios del Complejo Culebras son conocidos pero todavía no ha sido excavado. Los asentamientos fueron localizados sobre la playa de arena o sobre el borde del acantilado marino entre los valles, en las laderas de las colinas en los desembocaduras del valle y cerca de la playa de una laguna antigua. Los depósitos de basura están típicamente dispersados sobre grandes áreas más bien que concentrados en los parecidos montículos altos sobre la costa norte, aunque los refugios precerámicos en Culebras alcanzaron profundidades de por lo menos trece pies.

Culebras 1 y Las Haldas son los más grandes sitios habitacionales más opulentos conocidos del Periodo VI, y ellos fueron probablemente los más poblados también. Este

hecho, junto con los relativamente grandes números de sitios conocidos, da la impresión que la región Casma – Culebras Huarmey fue especialmente densamente poblado durante el Periodo VI. Al mismo tiempo, ello está precisamente en el Complejo Culebras que el maíz fue primero cultivado en la costa. Huarmey Norte 1 es famoso por la abundancia de maíz primitivo en sus basurales, y este grano vital también aparecieron en los niveles precerámicos más altos en Culebras 1 y Las Haldas. Ello es atractivo para pensar que, indiferente de cómo tanto más alimento fue siendo comido, la población surgida fue principalmente un resultado de la producción de una cosecha tal, de cultivo almacenable.

Las técnicas de la pesca fueron aquellos típicos del periodo, diferenciado de aquellos de la costa norte en la presencia de anzuelos en los sitios cerca de las rocas de los farallones donde la línea de pesca fuera factible. Las proteínas obtenidas de la pesca, marisqueo, y caza litoral fueron suplementado por la producción de cuyes. Estos pequeños roedores, también puede ayudar a explicar la densidad de la población en la región, entonces el cavia de reproducción de alto promedio y fácil hábitos de alimentos realizados en un confiable desusual origen de alimento.

La construcción en los sitios del Complejo Culebras fue en su mayor parte con grande block rectangulares de basaltos, que son naturalmente abundante en la región y requiere no formarlos. Estos bloques, similar a los adobes rectangular empleado en Virú y en la cosa central, fueron alineados sobre el final y asentados en mortero de arcilla. Mayores paredes fueron de doble cara y llenado en arcilla. Todas las paredes estuvieron originalmente enlucido al interior fuera con fina arcilla.

El sitio Culebras 1 muestra los desarrollos más espectaculares de la arquitectura doméstica conocida en la época precerámica tardía. Ello fue una gran aldea o pequeña población rural cubriendo el lado y la cima de una empinada ladera mirando el mar bajo del Valle Culebras desde el sur, alrededor de 500 yardas desde Río Culebras y 100 yardas desde la playa. La entera ladera fue nivelada dentro de amplias terrazas guarnecidas con bloques de piedras, con nichos rectangulares en algunos de los paramentos de las paredes. Cada plataforma horadada un poco de dos o tres cuartos de casas semi subterránea, la porción subterránea varía de la altura del cinturón por cerca de la altura del hombro. Las secciones subterráneas fueron alineadas con paredes de bloques de piedra típicas, mientras las partes

superiores debe haber sido hechas de ladrillos adobe arcilla apisonada, o construcción de caña con arcilla (quincha). Cada casa tuvo cuyeras en las formas de un túnel alineado de piedra conectando dos espacios a nivel del piso. Los pisos de arcilla endurecida compactada. Las pequeñas aves, cubiertas en tela y dentro de agujeros en la base de las paredes, representan dedicatorias ofrendas hechas en la época cuando las casas fueron construidas. Los entierros culebras fueron envueltos en muchos niveles de tela y estera acompañado por un rico inventario de ornamentos, vasijas de calabazas, y alimentos. Muchos de los muertos fueron enterrados bajo el piso de las casas, algunos de los cuales fueron entonces repisados y continuado en uso. Un gran cementerio sobre la cima de la ladera solamente ha sido muestreado por una pequeña trinchera. Todos los cuerpos fueron estrechamente flexible, conectada con la rodilla levantada a la barbilla y la cabeza señalando el oeste. Ellos mostraron gargantilla, pendiente y otros ornamentos de cocha, piedra y hueso. Pares de largos peines de hueso puede haber sido doble eficaz como alfileres de tocado en la producción de tela doble y engarzada. Casi todo de los entierros fueron acompañados por botellas bolas, o plato cortada de calabazas y conteniendo alimentos malogrados. Más raramente, ellos fueron acompañados por tales objetos como anzuelos o lanza tirador. La cabeza de este pueblo ha sido corto y realzado por sus cabezas rollizas con un entablado infantil. Estas deformaciones ultimado a través de la vida del individuo.

Ello no está todavía claro que sea el pueblo precerámico de la zona de Casma, Culebras – Huarmey hubo iniciado edificar templos sea su ejecución arquitectural fueron todos canalizados dentro de tales acometimientos domésticos como el terraciado de la colina de las Culebras. Ello es posible que la edificación del gran centro ceremonial como Las Haldas fue empezado durante la época del precerámico, pero solamente excavaciones extensivas determinará sea esto fue el caso.

Una aldea nucleada, conocida como Aspero, ha sido excavado cerca al Puerto de Supe hacia el sur del área de ocupación del Complejo Culebras. Así pocos artefactos han sido informado del Aspero que sus afinidades culturales no puede ser determinado, pero ello comparte con el Complejo Culebras una subsistencia basada particularmente sobre la cultivación del maiz. Los edificios públicos es un pequeño encercamiento de paredes de cantos rodados conteniendo dos plataformas parecidos a altares, los remates de lo cual ha sido

repetidamente quemado. Pequeños cuartos subsidiarios pueden haber sido entre otros cuartos para los vivientes o unidades de depósitos. El remanente de este sitio es aparentemente un largo, bajo depósito estercolero. El Aspero , entonces; fue una aldea precerámica típica tardía, ligada al Complejo Culebras a través del maíz cultivado y en la costa central por la presencia de un altar o templete local.

LA COSTA CENTRAL

Aldeas y Templos

La población precerámica tardía de la costa central no puede haber sido tan denso como aquella de la zona de Culebras, ni se dedicaron los habitantes al cultivo de maíz o a criar cuyes. Nunca al menos, ellos fue en la costa central que el ceremonialismo, tan expresado en la arquitectura monumental, alcanzaron su pico durante el Periodo VI. Las primeras pirámides fueron edificadas en este tiempo, y así estuvo primero de los grandes templos del Perú antiguo. Este templo, localizado en lo más bajo del Valle Chillón, fue una obra maestra de la arquitectura precerámica Peruana.

Los cinco sitios del Periodo VI son conocido sobre la costa central, incluyendo Río Seco hacia el norte del Valle de Chancay, el Sitio Tanque en Ancón, Punta Grande en Ventanilla, Chuquitanta en el Valle del Chillón – sobre playas, además antiguas bahías, en lomas rocosas, o en los más bajos valles ribereños – fue más lo mismo como el Complejo Culebras, pero Chuquitanta fue localizado hacia interior sobre sus deltas que fue algunos sitios conocidos hacia el norte. Como sobre la costa central norte, los depósitos de desechos tienden a ser dispersados sobre grandes áreas más bien que montículos levantados. Las plantas alimenticias cultivadas fueron escasos y menos variados, aunque ellos incluyen el camote que no ha sido encontrado en sitios precerámicos entre otros.

En la diversidad de sus técnicas y materiales, el pueblo de la costa central puede ser denominado los maestros arquitectos del Perú precerámico. Los materiales de construcción, difieren de sitio a sitio, incluidos bloques de piedra colocados verticalmente (como en Culebras) de horizontalmente, grandes adobes rectangulares murallas de canto rodado rellenos

con tierra, pequeños terrón de adobe, y ocasionalmente vértebras de ballena y bloques de coral fósil.

Las casa fueron confeccionados de varios cuartos, edificados de bloques de piedra o grandes adobes enhiesto en mortero de arcilla. En contraste a las casas subterránea y semisubterránea encontrados hacia el norte, la gente de la costa central edificaron sus casas sobre la superficie de la tierra o aún sobre montículos artificiales. El primero excavaron completamente casas conjuntas, en Río Seco, podría haber proporcionado cuarto de estancia para una familia extendida de ocho o diez personas. Un conjunto de casas en el Sitio Tanque, parcialmente solamente revelado por la excavación, puede haber sido considerablemente grande.

Donde el tiempo y la energía fueron invertidos en construcción pública, ellos fueron dedicados a la edificación de estructuras ceremoniales en Río Seco, dos pequeñas pirámides fueron edificadas de estructura ceremonial. En Río Seco, dos pequeñas pirámides fueron construidos. La excavación de una de ellas revelaron que hubo iniciado como una distribución de cinco o seis cuartos de pared de adobe interconectado, similarmente una casa compound (casa o conjunto de casas cercadas). Esta estructura fue entonces llenado en sobre el remate de la pared con grandes pedregones llevado desde alrededor de una milla desde el lecho seco del Río Seco junto con un poco de adobes de pequeña masa, vértebras de ballena bloques de coral fósil. Un nuevo conjunto apiñado de cuartos fueron edificado en la cima de montículos entonces formado, y estos cuartos fueron a su vez llenados en el mismo estilo. Finalmente la totalidad de la estructura – por ahora en la forma de una burda pirámide baja – fue cubierto con arena, y varios grandes bloques de piedra fueron erigida verticalmente sobre la cima de ella. Un pequeño test de excavaciones en la segunda pirámide sugiere que ello experimentó un proceso similar de desarrollo. Por varios cientos de yardas alrededor al pie de las pirámides, la playa es cubierta con un nivel de conchas desperdiciadas en cuyo ceremonial desperdicio u ofrecimientos fueron enterrados. Cada depósito es un hueco conteniendo tal diversas mercancías como atados de juncos, hojas, raíces o rizomas; guijarros, almejas, mejillones, y concha de caracoles de tierra, de tunicados, muimuy, la totalidad de peces, aves de picos, algodón en bruto, y calabazas (algunos de ellos cortados como botellas o para

flotadores de red) atados de estacas, huesos de pájaros, o hueso de león marino (los últimos decorados con líneas incisas); agujas, malla de una red medida; y otros instrumentos de hueso; paño de algodón torcido, hilo de algodón, esteras de junco torcido, y cuerdas de junco o junquillo.

Por lo lejano el más grande y más impresionante de todas construcciones del Precerámico estuvo en Chuquitanta en el Valle del Chillón bajo. Este gran complejo de edificios cubren un área alrededor de 900 a 650 yardas. Ello esta localizado sobre el piso del valle, sobre el lado de la tierra del lado costero de las lomas donde los Chivateros y pueblos de Oquendo hubieron desmenuzado sus instrumentos de piedra durante los Periodos I y II. Chuquitanta puede a veces haber tenido una gran población residencial, pero mucho de sus desechos hace bastante tiempo haya sido destruido por la labranza. La localización del sitio, junto con la escasez de las conchas en los restos de los desechos, sugieren que la actividad económica primaria fue cultivando en el rico tierra del delta más bien que pescando recolectando marisco.

Los nueve edificios en Chuquitanta fueron hechos de piedra natural en bloque, yacentes por las caras planas, asentadas sobre mortero de arcilla y argamasa con fina arcilla. Las mayores paredes, similar aquellos en Culebras, estuvieron doble encarado y relleno. Los tres edificios principales fueron distribuidos en un patrón que fue más tarde para caracterizar a muchos centros ceremoniales del norte del Perú: Un templo central flanqueado por dos sobresalientes alas, la totalidad encerrando un gran patio que es abierto en término opuesto al templo. En Chuquitanta el templo es un complejo de edificio estructural sobre un montículo artificial, consistiendo de salas en ambos lados de una escalera central. Las alas son entre los edificios más grandes conocidos en el antiguo Perú. El más largo de ellos es alrededor 450 yardas de longitud. Cada uno de estas grandes estructuras está compuesto de muchas salas que adosan cada uno de otro en un estilo colmenar. Desafortunadamente, ninguna de las alas ha sido todavía excavado, así nosotros no conocemos sea que ellos contuvieron cuartos de vivienda o sea que ellos fueron compuesto de talleres, almacenes y otros accesorios de los cuartos para el funcionamiento del templo.

Aparte de su nucleación, Chuquitanta tuvo un grado de sincronismo. Ello fue probablemente el centro para el comercio de los agricultores productores con los aldeanos

pescadores en Ventanilla y Ancón. Dos pequeños entierros de desechos situados en el Valle Chillón probablemente pertenecieron al Periodo VI. Su localización sugieren que ellos tuvieron pocos asentamientos de agricultores dependientes sobre Chuquitanta. Si las estructuras de las alas en Chuquitanta fueran residenciales, ellos podrían haber domiciliado por lo menos 1000 personas haciendo esto la primera ciudad urbana en Perú. Si Chuquitanta no tuvo una gran población urbana, ello es probablemente el primer centro ceremonial del antiguo Perú. En otro caso, con la edificación de Chuquitanta la costa central ahora perduró sobre el comienzo de la civilización, y ello hubo arribado aquí menos que 700 años después que su pueblo hubo abandonado la antigua caza y recolección del curso de la vida.

COSTA CENTRAL SUR

El sitio Período VI solamente todavía conocido en la costa sur central es Asia 1, una pequeña aldea y cementerio en el más bajo del Valle Asia: Una emparedada casa o casa cercada (compound) excavada aquí consistió de varios cuartos pequeños, pasadizos y cámaras de almacén, todo con piso de tierra enripiada y las bases de las paredes hechas de casquete y arcilla y revocado con arcilla fina. Un segundo conjunto de casas cercadas, solamente parcialmente revelada por excavación, tuvo paredes de adobes rectangulares grandes parecido aquellos empleado en el conjunto de casas cercados de Río Seco. El cementerio consistió de entierros densamente concentrados en depósitos de estercolero bajos sobre yaciendo el primer conjunto de casas cercadas. Todos los cuerpos tuvieron cráneos deformados parecido aquellos de la gente de Culebras, ellos fueron envueltos en mantas y múltiples mallas de tela de algodón, usaron gargantillas y pendientes de hueso, conchas y piedra, y fueron acompañados por diversas sepulturas de mercancías. Los cuerpos fueron estrechamente flexionados y colocados con sus cabezas dirigidos hacia el punto del oeste. Los buenos entierros incluyeron alfileres para el cabello, punzón; espátulas, agujas y otros instrumentos de uso; lanzadores, puntas de proyectiles, arpones, azagaya de madera y una porra ornamentada con dientes de escualo; morteros y piedra de molienda; anzuelo de concha; espejo de azabache sujetado en un

molde de arcilla quemada; tubos para rapé, botellas de calabaza o madera para cal, cal y hoja de coca; y gran variedad de restos de plantas, cestos, bolsas y objetos misceláneos de madera.

Un solo fechado radio carbónico de Asia es 1314 ± 100BC. Aunque el fechado no puede ser exacto los sujetadores del espejo de arcilla quemada, sugiere una técnica recogida de algunos vecinos del pueblo en el Estado Cerámico. Asia, entonces, fue un sitio precerámico muy tardío, ocupado después por fabricantes de cerámica que hubo sido introducido de cualquier parte a lo largo de la costa.

COSTA SUR

Al sur de Asia, lo conocidos sitios precerámicos tardíos son todos pequeños y relativamente vadosos. Muchos o todos de ellos puede representar campos estacionales más bien aldeas anuales. Los sitios incluyen varios montículos pequeños de conchas, ocupado sucesivamente, alrededor una laguna antigua en Otuma al Sur de la Península de Paracas, y aislados montículos de conchas cerca de las bocas de los ríos Ica y Nazca (los sitios Casavilca y San Nicolás). Solamente pequeña excavación testigo ha sido hecho en estos sitios. Un poco de textiles de algodón retorcido y redes de algodón para pesca son conocidos de Otuma e Ica, como son calabaza, el güiro y la calabaza vinatera, el pacae. Pero hay otro poco para unir los sitios de la costa sur con sus contemporáneos hacia el norte. Ellos están caracterizados, más bien, por una abundancia de puntas pequeñas de proyectil, pulidamente lasqueadas a presión y hechos de obsidiana importada de las tierras altas del sur. De todo esto, los sitios de la costa sur da la impresión de ser estacional –probablemente verano- campamento de pueblo quienes fueron dedicados primeramente a la antigua cacería y recolección como hábito de vida, pero quien cultivó pequeñas cantidades de unas pocas plantas. La exploración en área de extintas Lomas puede haber revelado el correspondiente campamento de invierno de estos pueblos.

LAS TIERRAS ALTAS

Los sitios conocidos de las tierras altas del Periodo VI son campamentos de caza similar a aquellos descrito en el capitulo IV. Las cuevas de Lauricocha y los sitios abiertos de Quishqui Puncu y Viscachani continuaron en uso en este tiempo. En suma; campamentos de abrigos rocosos son conocidos cerca de Huancayo en las tierras altas centrales, porque del clima de montaña húmedo; cuyos restos de plantas destruidos quedan, ninguno de estos sitios ha producido evidencia de planta de recolección o agricultura. En efecto, las cosas solamente que distinguen de ellos sitios de caza temprana son menores detalles de forma del artefacto y la generalidad de pequeños tamaños de punta de proyectiles. El venado y el guanaco continuaron como elementos básicos de la dieta de pequeñas bandas móviles cuyo itinerario fue controlado por los habitantes de los animales que ellos cazaron.

Hay, sin embargo, razón para creer que un patrón muy diferente de vida hubo brotado en las tierras altas antes de 2000 B.C. El rápido desarrollo de los centros ceremoniales al comienzo del Período Inicial fue escasamente probablemente sin antecedentes de vida de aldeas establecidas. Por la misma época, la presencia del maíz en el Complejo Culebras sugieren una considerable antigüedad por este cereal productivo en las tierras altas, de donde ello debe haber sido derivado. Ello es probablemente que hay gran lagunas en nuestro conocimiento de las culturas de las tierras altas del Periodo VI.

Los campamentos de caza en cuevas o abrigos rocosos son cabalmente fáciles de encontrar e identificar. Las aldeas de cultivadores Precerámicos, por otro lado, podría estar así faltantes en los artefactos identificables en las tierras altas lluviosas ambientes que ellos podrían pasar desconocidas aún durante una intensiva investigación por los sitios arqueológicos. Nuevamente, entonces las aldeas de los agricultores tempranos podría haber sido localizado en el fondo de los valles, mucho de ellos pueden haber sido enterrados bajo el aluvión de los flujos anuales de los ríos. En suma, ello es probable que eventualmente encontramos un patrón de vida aldeana y agricultura de maíz en las tierras altas durante el Periodo VI, contemporáneo con el último de los pueblos nomádicos cazadores.

Patrones y Problemas de la Cultura Precerámica Tardía

Sí algún periodo de la prehistòria Peruana puede ser citada con un tiempo de cambio explosivo, ello es el Período Precerámico VI. Inicia desde aquel deficiente comienzo con los sitios de Pampa y Encanto del Período V, la agricultura y la vida sedentaria pareció el dominio a lo largo más de la costa y quizás en por lo menos parte de las tierras altas. La población rápidamente incrementó; planificados pueblos progresaron, los templos y pirámides fueron construidos, el arte y la tecnología avanzaron rápidamente, el cuye (guinea pig) fue domesticado, y una gran variedad de plantas aparecieron bajo la cultivación. Antes de 2500 B.C., el Perú fue poblado por un corto escaseados números de dispersadas bandas de cazadores y recolectores, con allí y aquí sobre la costa una pequeña estación de pesca o un insignificantes grupo de cultivadores de calabazas por 1800 B.C. los brotes de la civilización fueron abiertos.

Como hemos visto, la economía costera del periodo precerámico tardío consistió de una mezcla de pesca, recolección y agricultura en el litoral, con continuada explotación menor de las plantas alimenticias y caracoles de las lomas y alguna recolección en los marjales o a lo largo de los bancos de los ríos. En muchos sitios el alimento marino constituyó la mayor parte de la dieta, mientras la agricultura fue dedicado a la producción de algodón, calabazas, y pequeñas cantidades de una variedad de plantas alimenticias. Las aldeas permanentes estuvieron establecidas todas a lo largo de la costa central norte por lo menos tan distante al sur como Asia, pero ello no es todavía claro si la vida de la aldea hubo aparecido en todas partes en la costa sur.

Conocemos algo de los factores dominantes para este cambio fundamental del hábito de vida. El caso es claro en la cosa central, donde la transición desde los campamentos en las lomas a las aldeas en la playa ha sido bien estudiado. Aquí el pueblo Encanto acampó sobre la playa durante el verano, pescando, mariscando y recogieron algodón y calabazas. El movimiento permanente por el litoral fue realizado al final de la Epoca Encanto, exactamente cuando la niebla de la pradería hubo disminuido a sus límites modernos y no fueron más tiempo capaz de sostener aún pequeñas bandas de recolectores de alimentos. En un sentido, la

gente de Encanto moviose fuera de las lomas porque ellos fueron forzados salir en forma natural. Ellos parecen lógicos que su nuevo hogar podría ser la playa más bien que los valles con los bosques. La playa ofreció los recursos más lejanos por la conducción de los antiguos recolectores de alimentos al sentido de la vida. El pueblo Encanto fue siempre conocido con sus posibilidades, porque ellos hubieron acampado aquí y hubieron, en suma, viviendo cerca de la estación de la pesca de la Pampa en Ventanilla.

El litoral, no las lomas, produjeron una rica cosecha alrededor de todo el año. La cultivación hubo adquirido nueva importancia y, sin reservorios o diques para irrigación, podrían solamente haber sido practicado en el verano cuando los ríos corren llenos. A fin de hallar por lo menos a través del desarrollo de las estaciones. Estos hechos, junto con la retracción de las lomas, es adecuada la explicación para el establecimiento de las aldeas permanentes y el abandono de la migración estacional.

Muchas de las plantas cultivadas parecen haber llegado al Perú desde fuera de los Andes. El maíz, una especie de calabaza (Cucurbita moshata), calabaza vinatera, Jack beans, avocados, y ají (chili peppers fueron todos siendo desarrollados hacia el sur de México bastante tiempo antes de su aparición en la costa Peruana, y ello puede razonablemente ser sostenido que ellos alcanzaron el Perú por dispersión hacia abajo a través de América Central y las tierras altas de los Valles de los Andes septentrionales. Los más tempranos en arribar fueron squash (calabaza de cuello corvo) (cucurbita moshata) bottle gourds (calabaza vinatera, güira); avocados; Yack beans; y Chili peppers fueron siendo desarrollados en el sur de México ha tiempo antes de su aparición en las costas Peruanas, y ello puede razonablemente ser asumido que ellos alcanzaron el Perú por dispersión hacia abajo a través de América Central y los valles de las tierras altas del norte de los Andes. El más temprano en llegar fueron la calabaza de cuello corvo (squash) y las calabazas vinateras (bottle gourds) que fueron desarrolladas en el Período V; las restantes aparecieron durante el Periodo VI. El hecho que el maíz y los avocados primero aparecieron bien debajo en la costa central norte, más bien que en el lejano norte, no es argumento contra sus orígenes septentrionales. Las excavaciones en México ha mostrado que las formas primitivas de ambos de estas plantas fueron adaptados a altas altitudes. Sus movimientos dentro del Perú fue probablemente hacia el sur a través las Cuencas del Marañón o la del Huallaga, así que sus apariciones en el Complejo Culebras

simplemente reflejan la primera manifestación costera de los eventos que siempre hubo tomado lugar en las tierras altas.

Muchas de las plantas restantes del precerámico costero fueron casi ciertamente de origen andino. Ellos incluyen una especie de calabazas (cucurbita ficifolia), lima beans (pallares), achira, lúcuma, ciruela del fraile, pacae, guavas, Sweet potatoes (camote) y algodón. De estos cultígenos nativos, todos sea algodón aparecieron la calabaza de cuello largo (squash) y gourds (calabazas vinatera o güiros) estuvieron siempre cultivados. Ello es por consiguiente probablemente que representaron formas indígenas silvestres los cuales fueron llevados bajo cultivación después de la esencial técnica hubieron siempre sido aprendido. Este proceso, en que la dispersión de las ideas primeras de innovación por analogía, es conocido por los antropólogos como difusión por estímulos.

La apariencia de algodón cultivado presenta especial problema. El algodón fue cultivado hacia el sur de México por 3400 B.C., en el Centro del Perú por 3,600 B.C. Ello puede haber estado desarrollado un poco más temprano en otra región. El algodón Mexicano (Gossypium hirsutum) es una especie diferente del peruano Gossypium barbardense. Ambas especies, caracterizadas por largas fibras que separan fácilmente de las semillas, estuvieron desarrollados a través de la hibridización de dos o más variedades silvestres. Esta hybridización debe haber sucedido dos veces, con algún diferente ancestros silvestre, con el efecto para producir las dos especies separadas. La asociación del algodón y calabazas en el Periodo V, sin otras plantas cultivadas, sugieren la posibilidad que ambos pueden haber sido cultivada en una fecha temprana hacia la mitad del sur del Perú, independiente de la onda de influencia Mexicana que así dominó mucho de la agricultura Peruana Temprana.

Uno de los animales domésticos del Perú precerámico, el cuy (guinea pig) todavía no se ha trazado sus orígenes. El posible ancestros silvestres vivió a través del área de los Andes y a través de más allá de las tierras bajas de sudamérica también. Todo de lo que sabemos es que el cuy apareció antes de 1800 B.C. en los sitios del Complejo Culebras. Nosotros no conocimos sea si ello fue el primer domesticado en la costa central norte o sea ello fuera el primer domesticado en la costa central norte o sea ello, similar al maíz, representó la influencia de las tierras altas sobre el Complejo Culebras. La falta general de la influencia de la montaña sea sus orígenes estuviera más lejos que las cuencas de las tierras altas del norte o centro del Perú.

Las influencias Ecuatorianas en el Periodo VI de las culturas del Perú fueron muy tenue. La evidencia solamente clara es en dos calabazas esculpidas de Huaca Prieta, mencionado arriba. La costa hacia el sur de Ecuador fue ocupado en este tiempo por un pueblo que vivió en aldeas permanentes, explotando recursos marinos de los manglares, pantanos y bancos de cieno, coleccionando plantas alimenticias, y practicando alguna cultivación. En contraste a los pueblos precerámicos del Perú, ellos manufacturaron cerámica altamente sofisticada y grandes cantidades de pequeñas figuritas de piedra y arcilla. Esta cultura temprana fabricantes de cerámica del sur de Ecuador es conocido por los arqueólogos como la cultura Valdivia. Interesantemente, los diseños en la calabaza de Huaca Prieta son la cercanamente similaridad de las caras esculpidas en figurillas de piedra y cuencos cerámicos de la fase Valdivia 3, alrededor 2,300 B.C. En efecto, ellos son tan similares a la pieza Valdivia 3 en la colección de Columbia University que ellos podrían haber sido copiados directamente de él por artista observador. No podemos conocer sea la calabaza Huaca Prieta tallada actualmente digan que un Cuenco Ecuatoriano o figurina, o sea los diseños vienen desde alguna región intermedia en el lejano norte del Perú, pero hay indudablemente una relación directa entre los diseños de la piedra y la cerámica Ecuatoriana y la calabaza talladas peruana por este tiempo.

Uno de los rasgos más notables del Periodo VI fue el rápido incremento cuando ellos tuvieron abundante alimento y pocos enemigos naturales. Entonces cultivaron plantas obteniendo solamente una menor parte de la dieta del Periodo VI, el desarrollo y multiplicación de estas aldeas costeras debe ser atribuido a la riqueza del ambiente del litoral peruano, que proporcionó una confiabilidad de las cosechas alrededor de todo el año con poco peligro de carestía o hambre; sobre la costa central norte, donde la cultivación del maíz aseguró un almacenaje de abastecimiento de calorías para suplementar la dieta de alimentos marinos, la población parece haber sido especialmente denso.

La región costera de Las Haldas a Asia mantúvose firme como un núcleo de innovación y desarrollo cultural durante el Periodo VI. Un admirable de muchos elementos típicos de las civilizaciones Peruanas Tardías aparecieron en este tiempo. Alguno de ellos fueron también encontrados hacia el norte o en las tierras altas, pero ellos estuvieron especialmente concentrados en la zona nuclear. Ellos incluyen pirámides y templos, construcciones diversificadas en piedra, adobes y arcilla; momias enfardadas; múltiples

entierros en los individuos secundarios fueron sacrificados para acompañar a personas de importancia; cabezas trofeos (un excelente ejemplo de Asia); escondrijo ceremonial; masticación de la coca con cal depositado en depósitos pequeños de calabazas (checos) y extraídos con espátulas de hueso; tabletas para el rapé y tubos; ellos desarrollan el arte en los textiles, huesos, madera, calabazas, piedra y arcilla; husos y torteras; peines compuestos, plantas de hueso, agujas con ojo; espejos de azabache; orejeras; mallas medidas; hondas; y gran diversidad de cestos, bolsas, mantas, cuentas (chaquiras), pendientes, peines.

Aunque hubo un comercio local activo de substancias alimenticias entre las aldeas costeñas y los sitios de los valles más bajos, no hay evidencia de un comercio suntuario ni centros de manufactura especializados de alguna especie.

Solamente la evidencia de comercio interregional fue el comercio de obsidiana en el sur, el cual es reflejado en la zona nuclear solamente por puntas de proyectiles de rara obsidiana encontrado en Asia y Chira/Villa.

Ello no es fácil entender la aparición de templos y pirámides en la costa central en este tiempo. Río Seco y Chuquitanta están en una región de población esparcida relativamente (comparada a Culebras) y de mínima consunción de alimentos de plantas cultivadas. Aquí no puede dudarse de la antigüedad de las construcciones. Ellos están definitivamente asociado con la ocupación final del precerámico en una región donde una buena serie de fechados de radiocarbono –incluyendo varios de los sitios Río Seco y el sitio Tanque- ha puntualizado la introducción de cerámica en alrededor 1800 B.C. Muy probablemente ambos complejos ceremoniales fueron edificados entre 2000 y 1800 B.C.

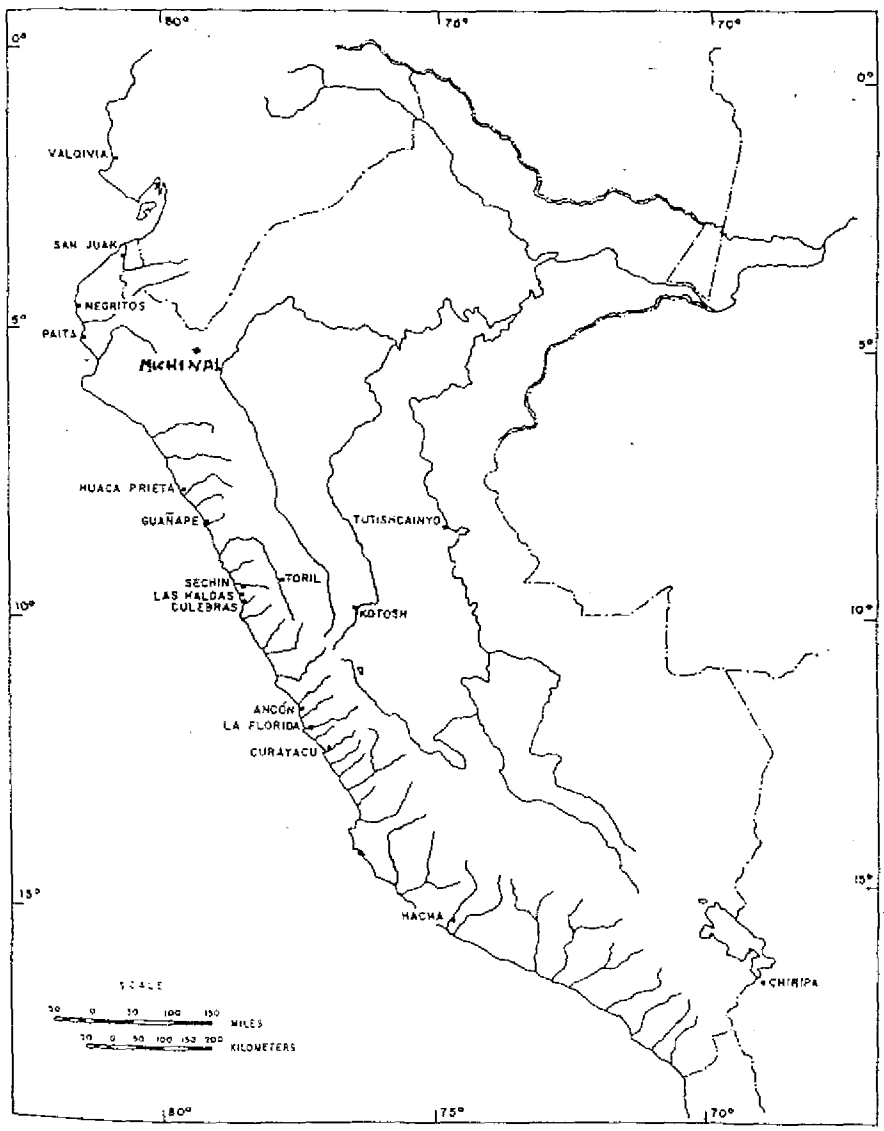
La mera existencia de estas grandes construcciones ceremoniales implica varias cosas acerca de la sociedad que los construyó. Ellos tuvieron bastante alimento para liberar algunos pueblos por miles de hombre – horas de trabajo de construcción. Aquí hubo una organización comunal capaz de asegurar que el trabajo podría ser completado. Los trabajos monumental en Chuquitanta fueron probablemente garantizado por varias comunidades trabajando junto. Los trabajos públicos sobre tales escala son generalmente el producto de la sociedad estratificada en la que una clase superior orienta y controlan la fuerza de la labor de una región próspera. En tales situaciones, la división entre clases cortan a través de las líneas de la comunidad diferencial y unificado los asentamientos en el nivel más alto de la sociedad.

En el caso de nuestras comunidades central costera, el rico litoral suministró la cosecha del necesario excedente de alimento, y los templos mismos sustentan la amplitud de la organización de la sociedad. La naturaleza ceremonial de los edificios sugieren que, si estamos en el hecho procediendo con las sociedades estratificadas, la posición de la clase superior fue relacionada a las funciones rituales – aunque tal palabra especifica como "sacerdote" y "teocracia" podría no ser empleada sin más evidencia substancial. Ello es más dificultoso, sin embargo, explicar por qué la economía de excedente y la organización de la comunidad podría haber sido dedicado por la construcción de los templos que más bien por más actividad secular similar al terraceado de la colina de Culebras o por actividades rituales que no requirió la edificación de tal colosal, monumentos permanentes como las pirámides del Río Seco o el gran flanco de alas de la Plaza de Chuquitanta. Este es una cuestión importante, porque estamos procediendo aquí con las raíces de una de las principales de la organización más básica de las civilizaciones antiguas peruanas. Ello responderá probablemente requiera muchos años de cuidadosa investigación en el Periodo VI de las culturas de la costa central.

VI. LOS INICIOS DE LA CERÁMICA

Hemos definido el Periodo Inicial como el comienzo en cada región al tiempo de la introducción de la cerámica. Una segunda innovación –la invención del lizo y el telar- ocurrió en alrededor el mismo tiempo y dispersión a través del Perú antiguo tempranamente en el Periodo Inicial. La cerámica volviose últimamente un medio mayor de la expresión artística y permitió cambiar en los patrones de cocimiento, depósito y aún en los entierros. El lizo y el telar no solamente permitió la más rápida producción de gran cantidad de telas, pero también el desarrollo de los más complejos e intrincada –tecnología conocido por los antiguos Peruanos. Todo de estos cambios, sin embargo, fueron gradual en su desarrollo. Ninguna innovación tuvo algún efecto revolucionario inmediato en la cultura antiguo Peruana. Cierto, muchos depósitos de desechos del Período Inicial Temprano difieren de sus predecesores precerámicos solamente en la presencia cerámica más bien simple y fragmentos de tela tejido llano. Las telas hechas en los nuevos telares no fue el primero más elevado que aquellos por retorcido y enlazado. Aunque muchos de las ollas más tempranas fueron vasijas para cocinar, los sitios del Periodo Inicial están tan completo de piedras partidas por el fuego –indicativo de antiguo patrón de calentamiento de la piedra, como son lo precerámico sitios del Período VI.

La economía precerámica, los patrones de asentamiento y las prácticas arquitecturales fueron también conducidos a través del Periodo Inicial. La yuca y el maní fueron agregados en la lista de cultivos de la costa, la dispersión del maíz a lo largo de la costa central y sur, y la primera evidencia directa del maíz en las tierras altas es encontrado. La llama apareció por el primer tiempo ambos en la costa y las tierras altas* La construcción de templos dispersados hacia el sur tan lejos como Lima, hacia el norte en Las Haldas, y dentro de las tierras altas centrales y norte centrales; y adoratorios locales fueron construidos en la costa norte. Grandes pirámides fueron construidas y aparecieron ornamentos arquitecturales por la primera época. Los verdaderos centros ceremoniales crecieron todos sobre el centro y central norte de Perú.



Mapa 4. Sitios Arqueològicos del Periodo Inicial

---

* En el sitio del río Michinal a 510 metro s s/n tributario del río Chinchipe se encontró restos de llama en un estrato precerámico 6000 B.C. (San Ignacio)

La vida de la aldea toma capacidad en la costa sur y a través de las tierras altas. Las plantas alimenticias cultivadas alcanzaron una posición más importante en la dieta costera, pero los alimentos marinos fue todavía de importancia fundamental. Los asentamientos costeros fueron todavía concentrados a lo largo de la playa y en las partes más baja de los valles ribereños. Las aldeas continuaron por multiplicarse, nuevos sitios aparecen donde quiera ofrendado a la incitación de la tierra de la buena pesca. Curiosamente, algunas de las playas más productivas, al como Río Seco, fueron abandonados. Como en el Período VI Precerámico, las potencialidades agrícolas de los valles de la costa fueron largamente ignorados excepto en la porciones más hacia la costa de sus deltas. En el precerámico el rumbo de la vida y de la dispersión de los patrones básicos hacia los límites de sus zonas originales más cercanas de la distribución.

Pocos sitios del Periodo Inicial han sido excavados. El periodo es mejor conocido en la costa central y en Kotosh en las tierras altas centrales. En cualquier parte los sitios conocidos representan solamente una pequeña parte del tiempo –espacio del Periodo Inicial o donde secuencias más completas son conocidas, la información detallada no es todavía aprovechable.

LA INTRODUCCIÓN DE LA CERÁMICA

La introducción de la fabricación de la cerámica en el Perú antiguo presentan muchos problemas, ni menos de lo que es aquello de decidir cuando este brazo importante de la tecnología hizo su aparición. Hay muchos fechados radiocarbono que sostienen el problema, pero son ellos dificultosos de evaluar, en cierto modo porque de las contradicciones dentro de algunos de las series de datos, y en parte porque del problema de la determinación sea la cerámica siendo fechada fue en el hecho la más temprana en su región particular. La última dificultad es resuelto más fácilmente. En general un estilo de cerámica puede ser reconocido

como el más temprano en su región cuando ella aparece en una detallada secuencia intacta en curso desde el tiempo precerámico tardío dentro del Periodo Inicial. Donde esta continuidad está faltante, uno nunca puede asegurar que un estilo todavía más temprano algún día será encontrado. Empleando este razonamiento, nosotros hemos definido el "inicio" cerámico solamente a lo largo del norte, norte – central, y costa central desde Chicama a Lima.

Sobre la presente evidencia, la cerámica más temprana conocida en el Perú es aquella de la central y costa norte central, de Lima norte a Las Haldas. Por esta área, una serie fechado de radio carbono completamente consistente indica un fechado alrededor de 1,800 B.C. para el comienzo de la fabricación de cerámica. Por la costa norte la cerámica más temprana no puede ser fechada anterior a 1,600 B.C., y 1500 B.C. concuerda mejor con la mayoría de los fechados radio carbónico. Cierto, la serie de la costa norte es generalmente interpretado como mostrando un fechado de 1,250 para la primera cerámica, pero un fechado algo más temprano es igualmente consistente con las determinaciones del radio carbón y más en la línea con la evidencia de la costa norte central. En Kotosh, en las tierras altas centrales, 1500 B.C. es el fechado más probablemente para la cerámica Huairajirca del Periodo Inicial Temprano.

Un número de otra cerámica del estilo del Período Inicial hacia el norte y Perú central puede ser fechado por sus relaciones con las regiones superiores o hacia el sur de Ecuador. La secuencia arqueológicas en Yarinacocha en los inicios de la montaña central con un estilo de cerámica denominada Tutishcainyo Temprano la cual es suficientemente similar a la primera cerámica en Kotosh que ello puede ser dado el mismo fechado, alrededor de 1,500 B.C. En el Callejón de Huaylas de las tierras altas centro norte, la cerámica Temprana Toril es estilísticamente cercana a la cerámica temprana de Las Haldas y puede fecharse tan anterior como 1800 B.C. Sobre la distante costa del norte, el estilo San Juan ha sido fechado por el radio carbono por justo antes 1500 B.C. sobre la base de sus similaridades de la cerámica Valdivia fase 6 del sur del Ecuador.

Los fechados radio carbono de la costa sur son marcados por conflictos e inconsistencias. La cerámica más temprana aquí –el estilo Hacha- está probablemente removido no distante del comienzo del Periodo Inicial. De los siete fechado para el precerámico tardío y el sitio Hacha, dos sustentan un fechado de alrededor 2000 B.C. para el comienzo de Hacha, mientras los otros cinco sugiere 1400-1500 B.C. Este autor prefiere

rechazar los dos fechados tempranos, mientras reconociendo que la cerámica más temprana puede todavía ser encontrada en la costa sur.

Solamente la cerámica en las tierras altas del sur que puede definitivamente a ser asignado al Período Inicial es de los niveles más profundos del sitio Chiripa en el oeste de Bolivia. La cerámica no ha sido descrita, ni ello fue necesariamente el más temprano en la región; el fechado radio carbónico indica solamente que ello hubo sido hecho antes 1300 B.C.

Evidentemente la difusión hacia el sur de la cerámica fue retrasado por un tiempo muy largo hacia el sur del Perú. Los fechados radio carbónicos de la lejana costa sur, hacia el norte de Chile, y noroeste de Argentina indican que la fabricación de las cerámica no fue introducida en estas áreas hasta el temprano en el Periodo Intermedio Temprano. El Periodo Inicial y Horizonte Temprano son representados solamente por un poco de abrigos rocosos conteniendo colección de pequeñas puntas de proyectiles triangulares, que da evidencia de la continuación de los modos de vida de los antiguos cazadores y recolectores.

Ello podría ser atractivo emplear el patrón del fechado radio carbónico par sostener que la cerámica Peruana más temprana fue aquella de la costa central y costa central norte y del Callejón de Huaylas. y que los fechados tardíos para el norte, este, y sur indican una difusión ordenadamente de la tecnología cerámica fuera de esta área nuclear. Sin embargo, una examinación de los estilos de la cerámica temprana y de la evidencia de Ecuador. y Colombia muestra que la difusión de la fabricación de la cerámica fue muy compleja y no puede ser explicada por la hipótesis tan simple. La cerámica siendo elaborada hacia el norte de Colombia por 3100 B.C.; en el Sur de Ecuador por 2700 B.C. Ambos fechados son substancialmente más tempranos que algún ceramio en Perú, el oriente de Sud América, América Central, o México. Ello parecen que tenemos que observar al noroeste de Sud América para los orígenes de la antigua cerámica Americana, y que debemos visualizar la cerámica Peruana temprana como derivando fuera un área más septentrional.

Al mismo tiempo, ello es evidente que el arte de la fabricación de la cerámica no hizo simplemente dispersarse hacia el sur en una sola ola de difusión. Los fechados peruanos de radiocarbono sostiene frente a tal conclusión. Además, varios de los estilos cerámicos del más temprano Peruano son así diferentes de uno de otros que ellos no puede haber desarrollado uno de otro, como nosotros podríamos esperar en un simple proceso de difusión desde comunidad a comunidad.

Los estilos cerámicos del Período Inicial pertenecieron en por lo menos tres diferentes tradiciones artísticas extensas, uno de los cuales mostró una gran distribución de variedad interna. Cada de estas tradiciones fue tan fundamentalmente diferentes de uno de otros que ello debe haber sido desarrollado separadamente por muchas centurias.

Una de tal tradición fue centralizado alrededor del Golfo de Guayaquil. Ello incluyó la de Valdivia (2700-1500 B.C.) y Machalilla (1500-800 B.C.) los estilos de cerámica del sur de Ecuador, y el San Juan, Negritos, y estilos Paita del lejano norte del Perú. La cerámica en esta tradición fue caracterizada por ollas con gollete para cocina produciendo elaborada ornamentación, decorada simplemente carinada y cuenco con gancho, además de botellas de extrema raresa. La decoración fue entre otros plásticos (Valdivia, San Juan, Negrito, y Paita) o pintada (Machalilla y Paita). La tradición probablemente alcanzó Perú por dispersión alrededor del Golfo de Guayaquil y directamente en tierra de la costa.

Una segunda mayor tradición fue encontrado a lo largo de la entera costa peruana desde Chicama a Acarí y la mitad de las tierras altas del norte. Las características de esta tradición fueron ollas con gollete para cocinar y ollas para almacenaje; indecorado o con más presentación un poco de filetes aplicados o simples diseños incisos. Los cuencos fueron pequeños y tuvo perfiles simples, botellas de varios clases fueron comunes; tanto cuencos y botellas fueron generalmente bruñidos y ambas con decoración elegante taladrada en una variedad de técnicas. Aunque cada región tuvo su propia distintiva olla para cocinar y cuencas y formas de botellas, las diferencias entre ellos no fueron grandes. Por otro lado, la decoración aplicada a la fina cerámica que utilitariamente diferente de región a región. Entonces, si observamos en la cerámica más temprana en cada región, encontramos casi sea ninguna.

Ollas para cocinar en la costa norte; cuencos bruñido oscuro decorado por incisión puntaciones y pintura roja en la costa central norte y el Callejón de Huaylas, un estilo de cuencos inciso oscuro y botellas en el Huallaga superior; listados en negro sobre naranja en las botellas en la costa central, y en la costa sur, botella con doble conducto pequeño y diseño hecho para resistir pintura negativa (en la que el antecedente negruzco después la vasija hubo sido quemado y el área de los diseños fue dejado sin pintar **(Fig. 5)**. La cerámica bruñida oscura e incisa y diseños punteados del estilo de las Haldas pronto se dispersó a la costa central y norte, donde fueron combinados con las innovaciones locales para crear nuevo estilo

cerámico (Curayacu y Guañape Medio). Similarmente, el estilo toril tardío del Callejón de Huaylas muestran influencias del estilo Kotosh del Huallaga superior. Ninguna de estas difusiones, sin embargo, borró la fuerte tendencia hacia la diferencia regional del estilo cerámico.

La tradición diversificada del ceramista, no originó localmente en Perú, porque todos los ceramistas mostraron un alto grado habilidad tecnológica, en ninguna parte en Perú hay aquí algún trazo de "incipiente", como si recientemente inventaran la cerámica. La tradición casi ciertamente viene desde el norte, pero no desde la costa Ecuatoriana donde ello nunca estuvo establecido. Una ruta por mar es improbable, porque no hay evidencia del arte de navegación oceánica en este tiempo temprano, cuando balsas a lo largo de la costa fueron

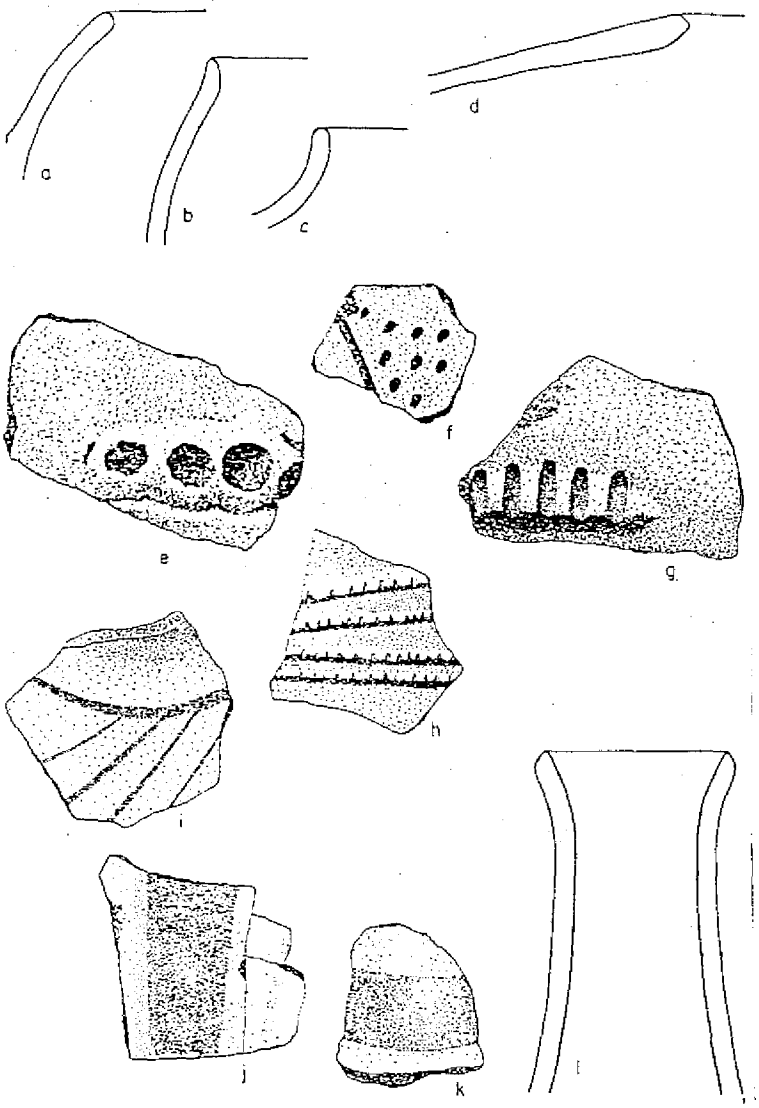


Figura 5. Cerámica del Periodo Inicial: (a-h) Estilo guñape, Valle de Virú; (i-l) Estilo Chira. Ancón.

desarrollados tardíamente, las rutas de comercio instaladas entre Centro América y Ecuador pero no se extendieron hacia el sur en el Perú. Las rutas más probablemente de difusión arriba del Marañón y el Río Huallaga. Desafortunadamente muy poca arqueología ha sido hecho en estas dos cuencas ribereñas, y la cerámica del Periodo Inicial todavía reportada desde ellos es aquella de Kotosh en la parte más arriba de la cuenca del Huallaga[13] Si la ruta fue a través de las tierras altas, ello puede ayudar a explicar la diversidad del estilo decorativo. Las Haldas incisión, Chira pintada escurrida, y el sitio Hacha pintura negativa resistente, aunque completamente inrelacionado de cada otro, puede representar los productos terminados de la evolución de los estilos locales en diferentes partes de las tierras altas.

Un tercer Período Inicial de la tradición cerámica está representada por el estilo Tutishcainyo Temprano del Lago Yarinacocha en la montaña central. En este estilo no hubo marcada diferencia entre la cerámica de cocinar y la cerámica fina, y la decoración fue más a menudo colocado sobre el reborde basal y labial del gran complejo de cuencos o bolos de perfiles u ollas de cocina. El Tutishcainyo temprano cambió ciertos diseños decorativos con la cerámica del Período Inicial de Kotosh indicando algún intercambio de estilo de ideas. La cerámica Kotosh, sin embargo, es también diferente por haber sido en todo caso ancestral o descendiente del Tutishcainyo Temprano. El último de quién se habla, encontrado solamente en la montaña baja, debe ser considerado un bosque puramente tropical el estilo cerámico, y este autor está convencido que sus ancestros eventualmente manifiéstase entre otros en la montaña baja o en la selva de la Amazonia.

LA AGRICULTURA Y LA PRODUCCIÓN ANIMAL

La economía alimenticia del Período Inicial estuvo marcado por tres eventos especiales; la dispersión de la cultivación del maíz a través del Perú más antiguo, la aparición de la yuca y el maní en la costa, y la domesticación de la llama.

[13] En 1961, personal del Museo Nacional de Antropología y Arqueología en Lima descubrieron un número de sitio cerca de Bagua en el Valle Marañón bajo propio del Periodo Inicial, pero nada de ello ha sido fechado entre otros por el estilo o radiocarbono. Uno de los sitios produjo cuencas en gran número negros bruñidos de hermosa piedra; otros tuvo cerámica fibra como temperante, una característica de la cerámica Colombiana más temprana.

El maíz fue primero cultivado en la costa en la región de Culebras durante el Período Precerámico VI. Ello fue presumiblemente conocido todavía anteriormente en por lo menos en la parte hacia el norte de las tierras altas, pero no tenemos todavía evidencias directas de su antigüedad aquí. Ello se dispersó hacia el sur de la costa central con el inicio del Periodo Inicial y alcanzó cortamente la costa sur antes que finalizará el período, mientras ello no puede haber sido cultivado en la costa norte hasta el Horizonte Temprano.

El desarrollo de la vida de aldea sedentaria y la construcción de centros ceremoniales en las tierras altas puede solamente haber tomado lugar sobre la base una economía agrícola productiva, porque la planificación y el trabajo de construcción debe haber requerido una gran gestión del tiempo en la parte de un número considerable de gentes quienes fueron libre de la exigencia de la recolección de alimentos por lo menos parte del tiempo. Los ceramistas de Kotosh ocasionalmente pintaron la mazorca de maíz sobre sus vajillas, y la cultivación del maíz fue casi asegurado en la base del desarrollo cultural en esta área.

Sea que el maíz alcanzó las tierras altas del sur durante el Período Inicial es una cuestión abierta solamente el definitivo sitio del Periodo Inicial el sur de Kotosh – los niveles más bajos del sitio Chiripa en Bolivia – fue un sedentario y presumiblemente aldea agrícola. Sus principales alimentos podría haber sido papas, aunque, más bien que el maiz. Las papas fueron los cultivos básicos del altiplano en épocas tardías. Desafortunadamente, ninguno es menos probablemente para llegar hallar trazas que una papa en una húmeda yuca y maníes, aparentemente ausente durante el estado precéramico, fueron ampliamente cultivadas en la costa durante el Periodo Inicial.

Ellos son importantes, no tan mucho por su contribución en la dieta de la costa como por la claridad que ellos esparcieron en las relaciones entre la costa y el bosque tropical. Tanto la yuca como los maníes fueron nativos de las tierras bajas tropicales del oriente de Sud América, donde indudablemente ellos fueron cultivados primero. Ninguno alguna vez ha sido desarrollado en las tierras altas Andinas. Su rápida dispersión en la costa durante el Periodo Inicial es la primera evidencia del contacto entre la costa y el bosque tropical. Este contacto podría haber venido aproximadamente por el movimiento de los Indios de la montaña, pero la falta general de comunicación interregional durante el Periodo Inicial hace tal un origen incierto. En vista de el típico aislamiento general del período, ello es fácil visualizar una difusión de aldea por aldea hacia el sur desde los bosques tropicales Colombianos hacia el

norte de la costa Ecuatoriana. Aunque el bosque costero lluvioso Colombiano fue probablemente no cultivación del área original, hay cada razón para creer que tanto la yuca, y los maníes estuvieron siendo cultivados aquí por la época del Período Inicial. Su difusión hacia el sur podría haber sido por el camino de la Cuenca del Guayas y de aquí al próximo costero Peruano.

Los huesos de llama son comúnmente encontrados en los depósitos de los desechos del Período Inicial de la costa central. Ellos son abundantes aún en los niveles profundos de los centros ceremoniales en Kotosh y en las tierras altas de la región central, y los entierros ceremoniales del llama fueron localizados en un altar del Periodo Inicial en el Valle Virú. La llama fue probablemente el primer domesticado en alguna parte hacia el sur del Perú, hacia el norte de Chile, norte-oeste de Argentina, u oeste de Bolivia. Gracias a la extravagancia de la suerte del excavador, el más temprano fechado encontrado son todos en los flequillos del hábitat natural del guanaco, el cual es considerado por ser un ancestro silvestre de el llama. Podemos confidentemente esperar encontrar los restos de llama más temprano hacia el sur.

Aquí hubo un incremento definitivo en la consunción de producción de alimento en la costa durante el Periodo Inicial.

La cantidad de maíz, maní, yuca, camote, y lúcuma encontrada en el Periodo Inicial es mucho más grande que aquellos de las plantas alimenticias cultivadas en el típico depósito de desechos del Periodo VI. Mucho de los sitios conocidos fueron aldeas de pescadores, pero aquí debe haber habido un comercio muy activo de productos de alimentos entre sitios de playa y las pocas aldeas de cultivadores en los valles.

ALDEAS Y CENTROS CEREMONIALES

Uno de los rasgos salientes del Periodo Inicial fue la dispersión de la vida de la aldea a través del Perú. Los patrones antiguos del nomadismo asociado con la caza y recolección desaparecieron completamente excepto en la lejana costa hacia el sur. Casi todos los sitios

arqueológicos que pueden definitivamente ser fechados para el Periodo Inicial fueron asentamientos sedentarios. entre otros las aldeas o los centros ceremoniales. Las cuevas de Lauricocha continuaron en uso como campo de casa, como lo hicieron los abrigos rocosos en Ichuña y Arcata en el lejano sur. En el caso de Lauricocha, los "cazadores" fueron probablemente simplemente agricultores de tierras altas en explorador de un bocadillo de carne, pero el pueblo del lejano sur puede haber portado de los antiguos cazadores y recolectores un sentido de vida larga después hubo sido abandonado en cualquier parte. Con algún promedio, el dominio de los aldeanos reflejan el grado por cuya agricultura de las tierras y la mezclada economía agricultura y pesca de la costa húbose vuelto establecido como sentido de la vida.

Junto con la expansión de la vida de la aldea, hubo gran incremento en construcción pública en el centro y central norte del Perú. La edificación de templos dispersados hacia el norte a Las Haldas y el Valle de Casma y dentro de las tierras altas, los adoratorios locales fueron establecidos tan lejos al norte como Virú, y uno de las más grandes pirámides de los antiguos pirámides Peruanas fue edificada en la costa central. La aldea nucleada y el pueblo continuó floreciente, pero los templos más espectaculares fueron verdaderos centros ceremoniales. completamente sincrónico y totalmente especializado.

Quizás la más prominente realización del Periodo Inicial fue el centro ceremonial de La Florida en la ciudad de Lima. Ello nunca ha sido mapeado o medido, pero la estructura central fue probablemente es la única pirámide más grande aun edificada en la costa central. Aquello desarrolló rápidamente fuera de los inicios simples de las pequeñitas pirámides del Río Seco es evidente, porque su construcción ha sido fechado por radio carbono en 1800 – 1600 B.C. por el muy al comienzo del Periodo Inicial. La pirámide es edificada de muchas paredes continuas de piedras angulares del campo; cada uno labrado con argamasa de arcilla. Las excavaciones para el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, condujeron en 1962 reveló una grandiosa formación de plataformas subsidiaria y edificios alrededor al pie de la pirámide pero abandonaron para producir alguna evidencia de desecho de habitación. La Florida, entonces, representaron un nuevo patrón en la prehistoria Peruana: el gran complejo ceremonial que sirvió como punto focal por un número de asentamientos rurales pero que no fue asimismo el lugar de residencia.

Los antiguos centros en Chuquitanta y Río Seco fueron abandonadas antes del comienzo del Período Inicial, pero fue reemplazado por una construcción moderna monumental en el Sitio Tanque (Ancón), alrededor de la mitad del camino entre los templos más antiguos. Este acontecimiento consistió en una serie de plataformas con grandes piedras labradas y de coronamiento cubriendo una parte despejada de un lado de playa de la colina. Como todavía solamente una pequeña pieza de ello ha sido excavado, pero ello es aparente que el trabajo en una escala masiva y que fue además de naturaleza ceremonial. Estas plataformas, similar a la pirámide de la Florida, fueron construido alrededor de 1800 B.C., en el comienzo del Periodo Inicial. Por el contrario a La florida, ellos formaron el área nuclear de un gran pueblo rural.

Tres sitios en la costa norte - central muestra un patrón diferente, en la que los cuartos fueron construidos sobre bajos montículos o lados colinados terraceados, con grandes plazas rectangular alineada sobre la tierra aplanada enfrente de los edificios del templo. Las construcciones aquí, parecidos a aquellos en los sitios más tempranos del Complejo Culebras, fue hecho con bloques verticales de basalto colocado en mortero de arcilla, siendo las mayores paredes de doble cara y llenado con cascotes. El más importante de estos templos fue construido muy temprano en el Periodo Inicial sobre el sitio de la aldea precerámica de Las Haldas, entre los Valles de Casma y Culebras. Aquí hubo tres plazas, uno con un profundo anfiteatro oval de depresión. El complejo ceremonial miden alrededor de 700 por 200 yardas, no incluyendo una amplia entrada de la calzada, sobre una milla de longitud. hicieron levantamiento de montículos sobre el desierto de arena en una plataforma baja con cumbre achatada. Los restos del Periodo Inicial en Las Haldas cubre solamente un área muy pequeña comparada con los restos del precerámico y puede escasamente representar el basural de más que una pequeña población asistentes del templo. La base económica del centro ceremonial debe haber sido en uno o en ambos flancos del Valle y entre comunidades pescadores de la playa desértica.

En Culebras 1, por otro lado, la aldea precerámica continuó por ser ocupada a través de la parte primera del Periodo Inicial, pero el carácter del asentamiento fue drásticamente cambiado por la construcción de un templo – actualmente una más pequeña doble plaza copia del templo Las Haldas – sobre la cumbre de la loma Culebras. Esta estructura puede haber

tenido significancia local, pero fue una más notable complejo ceremonial. La nucleación del asentamiento, con algún promedio, da él, algo más que un carácter urbano que aquellas aldeas precerámicas más tempranas. Un tercer templo parecido con Haldas, nuevamente alguna cosa más pequeña que el original, tardíamente fue edificada en el Periodo Inicial en Huaricanga en el Valle Fortaleza superior, pero aquí no conocemos sea o no aquí hubo una gran población residente.

Dos templos fueron construidos en las tierras altas temprano en el Período Inicial. El sitio Kotosh fue localizado en una altitud alrededor de 6000 pies sobre el talud oriental de los Andes, sobre el límite entre las tierras altas y la montaña. Aquí, las excavaciones por la universidad de Tokio hubo mostrado que un templo mayor fue reedificado cinco veces durante el Periodo Inicial.

Las dos estructuras más profundas no produjeron algún artefactos diagnóstico, pero el fechado radio carbónico (alrededor 1450 B.C.) por el comienzo de la tercera estructura sugiere que ellos puede haber fechado en el Periodo Inicial más bien que al Periodo Precerámico VI. Cada estructura del templo fue eventualmente llenado con grandes cantos rodados para formar una plataforma para la construcción del próximo. El más importante y mejor preservado fue el más temprano, el cual es conocido como el Templo de las Manos Cruzadas. Ello fue edificado sobre una plataforma de piedra labrada algunos de veinticinco pies de alto. La pequeña sección de pared descubierto por la expedición de Tokio contuvo una hilera de nichos debajo uno de los cuales la base en relieve de manos cruzadas. Esta figura es el ejemplo más temprano de decoración arquitectónica conocida en el antiguo Perú. Si no es precerámico, ello debe fechar el real comienzo del Periodo Inicial.

No ha sido descubierto restos de habitación del Período Inicial en Kotosh. Los templos sucesivos aquí entonces puede haber sido sincrónico, centro ceremoniales especializados aquellos parecidos a La Florida y Las Haldas. Un patrón similar está evidente en el Callejón de Huaylas. Los detalles son todavía aprovechable, pero un templo en el sitio Toril fue construido sobre una alta plataforma parecida aquella con Kotosh y puede haber sido un centro ceremonial similar.

Otro templo costero importante que parece propios del Período Inicial fue Cerro Sechín en el Valle de Casma bajo. El sitio consisten de un pequeño complejo sobre una baja

plataforma con una pared externa frente de la cual fueron colocado una fila de estelas de piedra incisas. Estas famosas piedras talladas muestra, a lo largo unas pocas figuras geométricas y posiblemente haz de armas, tres figuras humanas constantemente repetidas: cabezas trofeos; figuras desnudas en buen estado con caras asemejando aquellas de las cabezas trofeos; y figuras más imponentes (guerreros?) con sombreros altos, caras pintadas, y quien usa vestidos lleva cetro o porra de guerra. El sitio nunca ha sido adecuadamente fechado, pero Donald Collier[14] ha argumentado por un fechado del Periodo Inicial sobre los terrenos del estilo de escultura en piedra, ello no podemos fechar más tarde que el mismo comienzo del Horizonte Temprano, y elegir el principal parece estar entre el Período Inicial y el Período Precerámico VI. Ello podría ser extremadamente valuable conocer fechados exactos para Cerro Sechín porque, como veremos, elementos del estilo de la escultura produjo Sechín probablemente muchos ancestros del culto Chavín que dispersaron sobre más del Perú antiguo por el inicio del Horizonte Temprano.

Los sitios descritos arriba – La Florida, Tanque, Las Haldas, Culebras 1, Huaricanga, Sechín, Toril, y Kotosh – considerando por todos de los mayores templos del Período Inicial y pirámides conocidos en la presente época. En suma, un número de altares pequeños, indudablemente de significado puramente local, ha sido encontrado, también como una cantidad de otros edificios. Un poco de estas construcciones merecen mención separada. La arquitectura de arcilla compactada ha sido informado desde el sitio Hacha en la costa sur, pero como todavía, nosotros no conocemos sea ella fuera de una naturaleza doméstica o pública. Un gran recinto circular con paredes de piedras en Curayacu en la costa central, donde huesos de llama fueron comunes en los basurales, puede haber sido un corral. Una choza un cuarto un entretejido de caña embarrada excavada en el sitio Tanque representan el caso reportado más temprano de una casa típica que ha continuado al presente día como una de las formas más populares de los vivientes labradores de la costa. Finalmente, un encercamiento de pequeña pared de piedra con un día anterior o altar, en el sitio Guañape en el Valle Virú, es solamente estructura ceremonial definitiva del Periodo Inicial conocido fuera del área nuclear de centro y norte central Perú como un adoratorio local, represento una reflexión marginal de grandes desarrollos en el área nuclear.

---

[14] Donald Collier, "Archaeological Investigations in the Casma Valley, Perú", Akten des 34. Internationalen AmeriKanisten Kongress (Wien, 1968) p. 414.

De los siete criterios de civilización nominada en la página 7 (siete), por lo menos cuatro y probablemente cinco fueron colmado en la central y central norte del Perú durante el Período Inicial. Las poblaciones fueron todavía pequeñas comparadas con los de los períodos tardíos, y la agricultura intensiva no fue todavía la base de la vida costera. Aquí estuvo claramente un sistema funcionando para el intercambio de productos alimenticios entre la playa y el Valle, y los centros ceremoniales probablemente ocupando la posición clave en el sistema. Ello es notable que muchos de los asentamientos de la playa (con la excepción de Tanque, Culebras 1 y Las Haldas) fueron innucleadas aldeas, mientras los pequeños del valle que podría haber proporcionado alimentos cultivados para la playa fueron todos intensamente nucleados.

El criterio cuarto, de los diversos tipos de asentamiento incluyendo centros ceremoniales, es todo muy aparente en el registro arqueológico. La sexta y séptima, la estratificación social y especialización ocupacional, puede seguramente ser inferida desde la magnificencia y la proliferación de los centros ceremoniales. La especialización ocupacional, aunque implicaron arquitectos sacerdotes y servidores de templos; no hay buena evidencia de especialización del gremio en el Período Inicial al menos ello sea en la entalladura de la Estela de Sechín.

Aquí queda a ser considerado la posibilidad que el estado gobernante existieron en el Periodo Inicial. Ello es la impresión del escritor que de ellos hicieron, pero que fueron muy pequeños, circundando las porciones más bajas de uno o dos valles costeros junto con la intervención de los asentamientos de la playa. Tales grandes empresas como la pirámide en La Florida o el templo Las Haldas podría no haber sido entendido sin los esfuerzos cooperativos de muchas comunidades. Ello es dificultoso visualizar un tal acontecimiento de intercomunidad siendo conducido fueron y subsecuentemente soportado menos que fue una disposición grupal cuya autoridad contó a través de alianzas locales y permitió la organización efectiva de labor sobre un territorio considerable – en otras palabras, al menos hubo pequeños estados con sus capitales en La Florida y Las Haldas. El caso de Las Haldas es particularmente claro, porque su población minúscula posiblemente no podría haber edificado y mantenido el templo solo, ni fue aquí alguna proximidad del cultivador a proporcionar los cultivados alimentos así común en desperdicios (en la basura).

Dónde los pueblos del Período Inicial de la parte central norte de Perú; entonces, civilizó? Ellos tuvieron los sistemas distributivos, tipos de asentamientos, sistema político, estratificación social, y especialización ocupacional característica de las civilizaciones, pero (por lo menos en la costa) ellos no fueron todavía tan numerosos ni así dependientes sobre la agricultura como otros pueblos civilizados. Sea o no uno llamado de ellos civilizados dependientes sobre la importancia que uno conecta a uno de otro del ordenado criterio. Yo estoy especialmente impresionado –indudablemente influido o predispuesto– por sus tremendos alcances en el campo de la arquitectura monumental pública, y por las implicaciones sociales, políticas y económicas de aquellas realizaciones. Sobre estas bases, yo podría aventurar que la civilización primer vino a Perú alrededor 1,800 B.C., y que ella apareció primero en ambas zonas de la costa y tierras altas y las zonas de las tierras altas de la central y central norte del Perú.

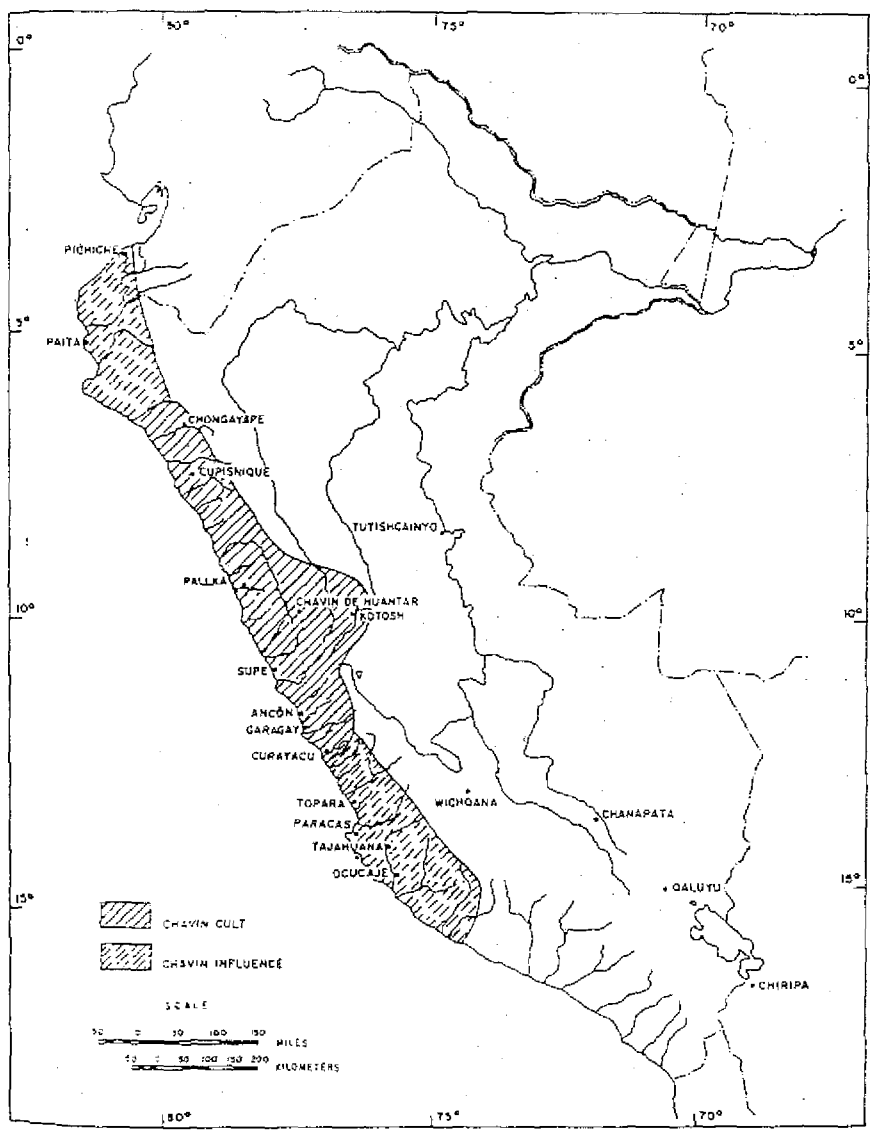
CULTURAS REGIONALES

La dispersión de la vida de la aldea, la agricultura del maíz, la cerámica, y el lizo y el telar dan un más o menos carácter uniforme a las culturas del Periodo Inicial. Dentro de esta amplia área cultural, aquí hubo un fuerte divisible rumbo en la intensificación de la aislada regional y diferenciación tan evidente en el Período Precerámico VI. Claramente definida las culturas regionales emergió durante el Período Inicial, cada uno con sus propios estilos en cerámica y arquitectura, sus propios instrumentos tipológicos y patrones de asentamientos. Por las muchas partes de estas diferencias regionales fueron aquellos siempre evidentes en el final del Estado Precerámico, con la línea de división más claramente trazado porque de los sorprendentes estilos regionales diferentes en cerámica y arquitectura. Excepto para el comercio de la obsidiana en el sur. No hay evidencia absoluta del comercio entre regiones. Los estados localizados, si ellos existieron yace estrictamente dentro de los contornos de las sola regiones culturales.

En breve, la vida durante el Periodo Inicial fue circunscrito por lo cultural y las barreras geográficas, y un pueblo estuvo contento no para mirarlos lejos hacia ellos.

VII. EL CULTO CHAVIN VII

Alguna época alrededor de 900 B.C. el primero de los "gran estilo" del arte y la arquitectura desarrolló a través de casi la mitad total norte del Perú. El estilo es denominado Chavín respecto del famoso templo de Chavín de Huantar. Este estilo es encontrado en lo sitios arqueológicos en todas partes de los valles de la costa desde Lambayeque en el norte a Chilca en el sur (esto es, la totalidad del norte, central norte y costa central), y en el Callejón de Huaylas, el alto Marañón, y las cuencas del alto Huallaga. La influencia del estilo Chavín



Mapa 5. Sitios Arqueológicos del Horizonte Temprano

también se dispersó a través de la costa sur, y una botella ceramio con influencia Chavín ha sido encontrado en las tierras altas del sur del Ecuador. En el Perú, solamente la costa del lejano sur y las cuencas de la tierra altas sureñas parecen haber quedado fuera de la esfera de influencia Chavín. Las esculturas de piedra fueron el mayor medio del arte Chavín. El típico tallado Chavín es un intrincado interlazado de bocas, ojos serpientes y figuras geométricas en relaciones estilizadas con una figura central humana, animal, o la figura de la deidad. John H. Rowe ha mostrado que la complejidad laberínticas de los tallados de Chavín fue debido al empleo de un código de metáforas visuales que él denominó Kennings, en el cual el pelo fue representado como serpientes, rabos y patas como, lengua, cinturones y huesos apoyados como bocas, y así etc.[15]. Los Kennings lengua y bocas, a su vez, tuvo que ser identificado por agregación de otros rasgos faciales, así que una escultura realmente compleja Chavín podría tener docenas de parcial o completas faces secundarias como puntos clave sobre el cuerpo de la figura principal agregados con las serpientes, ojos, bocas extra grandes, dobles caras, y otros Kennings. Casi todas las bocas, en aquellos de las aves y hombres, fueron mostrados como bocas con colmillos del jaguar. Los ojos fueron típicamente excéntrico, con la pupila mostrada en cúspide del ojo abierto más bien que en el centro.

Las figuras centrales más frecuentes sobre la piedras talladas fueron animales tan furiosos como Halcones, águilas y jaguares. Las figuras humanas fueron también mostradas, ocasionalmente sin Kennings. Las piezas muestras más elaboradas, sin embargo, fueron aquellos que mostraron una de las dos deidades, el Dios Sonriente y el Dios del Báculo[16] **(Fotografía 1)**.

Trabajos de arte menores en la cerámica, huesos, tejido, piedra concha, y ocasionalmente oro repujado mostraron el mismo animal central o figuras humanas, pero más frecuentemente ellos caracterizaron figuras secundarias, figuras individuales conocidas o tales partes faciales como un solo ojo, cejas o boca.

---

[15] John H. Rowe, Chavín art. Una Inquiry int its forms and Meaning (New York. Museum of Primitive art. (1962) pp. 14-17, Kennings perfecciones mentales.

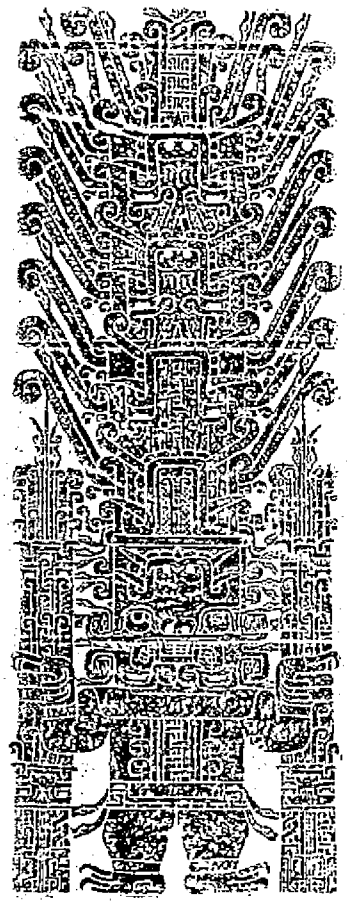


Foto 1. Calco del Dios del Báculo Chavín como está reprsentado en la Estela de Raimondi (cortesía del Museo de Arte Primitivo).

Ello ha sido largamente reconocido que el estilo Chavín fue la manifestación artística de un culto religioso, y que la dispersión del estilo fue debido a la dispersión del culto a expensas de las antiguas religiones locales. No solamente fueron deidades y figuras mitológicas prominentes en todo medio, sino la grandeza de la obra maestra del arte de Chavín fueron los objetos de culto, frisos, dinteles, columnas, cornisas, y altares de los templos. Los templos mismos – edificios de elaboradas estructuras sobre la altura de la plataforma de los montículos,[16] a menudo con vuelos delineando un patio central –representa un estilo arquitectural que desarrolló a lo largo con el estilo decorativo en otro centro. Los templos de Chavín difiere en su material de construcción (piedras labradas en las tierras altas, frisos de morteros y figuras de arcilla en la costa), pero ellos mostraron una unidad básica de plano y concepto que enfatiza la naturaleza religiosa del estilo Chavín.

---

[16] 1 bid., pp. 1920.

Hay cada razón para creer que el culto Chavín originó en el centro norte de Perú y que de allí ello se dispersó muy rápidamente a través de la mitad norte del país. Los objetos Chavín más tempranos en cada región son todos en un solo estilo, de lo que fue Rowe denomina el estilo AB[17]

Muchos de estos objetos son vasijas de cerámica, caracterizados no solamente por los diseños Chavín sino también por un número de formas particulares de vasijas y convenciones decorativas que parecen imitar los efectos masivos de la piedra esculpida. Este estilo fue tan uniforme donde quiera que ello ocurrió que en poco tiempo podría haber fracasado durante su difusión. Si el proceso empezó alrededor 900 B.C. ello debe haber sido completado antes 800 B.C.

No podemos todavía identificar el lugar exacto del origen del culto Chavín. Ello no fue en la costa central o sur o en la cuenca del Huallaga superior, porque en cada una de estas regiones el estilo Chavín (o elementos de él, sobre la costa sur) aparecieron sorprendentemente, sin antecedentes, como un complejo intrusivo que fue pronto matizado con los antiguos estilos locales. Numerosas teorías acerca de los orígenes de Chavín ha sido propuesto. Julio C. Tello percibió que el culto originó en la montaña y se dispersó primero a las tierras altas y luego a la costa[18] Rafael Larco Hoyle, por otro lado, propuso un origen la costa central norte en el Valle de Nepeña[19]. Más recientemente, un número de arqueólogos mexicanos han mantenido que el culto de Chavín fue derivado de la cultura Olmeca temprana del sur de México[20] Todavía otro posible origen, nunca formalmente propuesto pero consideró probablemente por muchos de los peruanistas de hoy día, fue en las tierras altas central norte.

Ninguna montaña ni orígenes mexicano están en todo posibles. Ni los sitios Chavín aún ha sido encontrado en la propia montaña, y con el sitio más cercano, Kotosh, el culto Chavín apareció como un complejo definitivamente intrusivo. El fechado estimado de la difusión de Chavín, 900 B.C. es ligeramente más antiguo que el comienzo de la cultura Olmeca , por lo menos hasta donde el último es ahora conocido. En suma, hay antecedentes de

---

[17] I bid. Pág. 12

[18] Julio C. Tello, Chavín, cultura matríz de la civilización andina. Publicación antropológica del archivo "Julio C. Tello" II (lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1960) 36-377.

[19] Rafael Larco Hoyle, Los Cupisniques (lima: Casa Editora "La Cronica y Variedad S.A." 1941) p.8

[20] Muriel Porter, Tlatilco y el Preclásica Cultures of the New World, Viking Found Publication inc. 1953 Antropology No. 19 (New York: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc. 1953); Michael Coe D. "An Olmec Designan Early Peruvian Vessel" American Antiquity XXVII, No. 4 (1967) 579-80

claro corte para el culto Chavín en el Periodo Inicial del norte de Perú, algunos de ellos lejos más antiguo que algún posible complejo ancestral en México. Los templos montículos – plataformas Chavín fueron derivados de la tradición de las tierras altas del Periodo Inicial evidenciado en Kotosh y Toril. Las piedras talladas están relacionadas con aquellos en Cerro Sechín por tales rasgos como el ojo excéntrico, cara pintada, pampanilla (taparrabos), y los detalles de las manos y pies. La principal diferencia es la falta de las percepciones mentales (Kennings) y de las bocas de felino en Cerro Sechín. Entonces Sechín fue probablemente más temprano que la dispersión del culto Chavín, nosotros necesitamos mirar no más lejos que el Valle de Casma para los orígenes de la técnica del tallado de la piedra de Chavín y lo diseños representacionales. Finalmente, la amplia dispersión del estilo cerámico Chavín fue relacionado a un número de estilo del Periodo Inicial en la mitad norte de Perú, aunque uno de sus formas de vasijas más popular, la botella gollete estribo, fue probablemente originalmente derivado del estilo Machalilla del sur de Ecuador.

El problema principal es localizar el preciso lugar donde estos varios patrones fueron fundado junto dentro del estilo Chavín, y esto no podemos todavía hacer. El lugar debe haber sido en la mitad norte del Perú, porque todos los antecedentes fueron norteños. Ello fue probablemente en la parte central norte del país, en el área de los Valles de Casma y Nepeña, el Callejón de Huaylas, y las cuenca superior del Marañón. Las plataformas montículos del Periodo Inicial y los tallados en piedra del Cerro Sechín fueron localizados en esta área, como fueron un número de cerámica de estilos locales que cambiaron muchos rasgos con la cerámica Chavín tardía. En suma, casi todas de las figuras Chavín con "Kennings" han sido encontrados en el área central norte. De otra parte encontramos otros felinos "un Kenned", halcones y aguilas; figuras tomadas de los "Kennings (percepciones mentales) más bien que de las figuras centrales en las tallas Chavín; o figuras con un poco de "Kennings" los cuales no hacen mucho sentido como metáforas visuales y que aparentemente representan conceptos falsos locales del uso de los ""Kennings"

Dentro del área central norte, no es ello todavía posible decidir sea el culto Chavín tuvo sus comienzos en las tierras altas o en la costa. La cuestión es una importante pregunta, porque los movimientos tardíos que unificaron todo el antiguo Perú originando en la tierra alta. Necesitamos conocer sea las civilizaciones del desierto de la costa alguna vez extendió su

influencia a una gran parte de las tierras altas o si tal energía expansiva fueron exclusivo de las civilizaciones de las grandes cuencas de las tierras altas.

La rápida dispersión del culto Chavín, y sus alcances efectos distantes sobre las culturas dentro de su territorio, permite a uno especular sea la dispersión del culto solamente a través de un proselitismo o bien ello conducido por la fuerza de las armas. Aquí nos parece de haber sido un "imperio" Chavín comparable a los imperios de los Horizontes Medio y Tardío. Ningún cuarteles de guarnición centros administrativos seculares, gobiernos de almacenes, ni fortalezas alguna vez ha sido reportado en asociación con el estilo Chavín. Los especímenes – especialmente botellas de cerámica y cuencas – en el puro estilo Chavín ha sido encontrado a través del norte y costa central además las tierras altas central-norte. Sin embargo, cuando comparamos sus distribuciones como aquello de los especímenes Inca durante el Horizonte Tardío, vemos que ellos no fueron especialmente concentrados en posibles centros administrativos ni en los sitios residenciales de una nobleza identificable. Más bien, tanto Chavín y los estilos locales son siempre encontrados mezclados ambos juntos en los sitios de las aldeas y en los templos y centros ceremoniales los cuales representaron el aspecto público de la vida Chavín. Aquí hubo, entonces, no distinción de clara separación entre Conquistadores y pueblo provincial, y aquí no hay evidencia de imperio.

Al menos nunca podemos excluir la posibilidad que el culto Chavín fue dispersada a través de conquista como también por conversión. La muy rápida de su difusión requiere más de una explicación que simplemente venturosos misioneros. En épocas tardías, los Incas no hicieron distinción entre los buenos éxitos de sus armas y los éxitos de sus dioses. Más bien, una victoria militar fue entendida por reflejar la superioridad de la victoria de sus dioses, y los perdedores estuvieron probablemente por pensar la protección de los dioses que hubo mostrado a ellos invencible. Si un proceso similar ocurrió en el Horizonte Temprano, los conquistadores fueron probablemente contento a construir sus templos en las tierras que ellos hubieran tomado y no hicieron intentos por incorporar estos territorios bajo un gobierno imperial central.

Si la naturaleza de la difusión Chavín y sus puntos exactos del origen no son todavía conocido, sus efectos nunca menos claro en el registro arqueológico. Justo como en el Periodo Inicial fue un tiempo de aislación regional y restringido comercio, así la parte del Horizonte Temprano – el tiempo de la difusión de Chavín – fue un periodo cuando todas las barreras antiguas derribadas, cuando los dioses y las ideas fueron intercambiadas a través de mucho del antiguo Perú. El comercio, tal como nosotros lo conocemos de los sitios excavados, fue en objetos de arte tales como vasijas de cerámica y huesos tallados. Los patrones culturales ampliamente difundidos que nosotros podemos trazar fueron de naturaleza artística, arquitectónica y religiosa.

Nosotros tenemos todavía que considerar la cuestión de lo que sea los templos Chavín fueron el núcleo de los asentamientos humanos o sea ellos fueron centros ceremoniales "vacantes" parecido a la de La Florida y Las Haldas. Hay menos evidencia para juzgarlos que aquí hubo templos para el Periodo Inicial. En por lo menos nueve mayores templos Chavín son conocidos y otros son sugeridos en la literatura arqueológica. Muchos de ellos probablemente fueron centros ceremoniales, empleados periódicamente por la población rural pero no por las mismas concentraciones de las poblaciones de los mismos sitios. Basurales de ocupación extensiva ha sido reportado cerca del templo de Chavín de Huantar en la cuenca superior del Marañón y hay aparentemente también algunos basurales en el templo Pallka en el Valle de Casma. Chavín de Huántar parece haber sido una verdadera ciudad urbana o quizás aún una ciudad synchoritic. Algunos de los templos, tal como Garagay en el Valle Chillón, parece faltar asociada al vaciamiento del basural.

La totalidad del patrón Chavín fue probablemente mucho lo mismo como aquello del centro y central norte del Perú durante el Periodo Inicial, alguno de los templos siendo centros ceremoniales verdaderos y otros pequeños núcleos de pueblo semiurbanos o grandes aldeas, ambas especies coexisten con aldeas innucleadas y pueblos rurales. Como en el Periodo Inicial probablemente solamente los centros ceremoniales fueron completamente sincrónicos.

No obstante de los efectos revolucionarios del culto Chavín como un homogenizador de la cultura, sus efectos en los patrones de asentamientos fue solamente por difusión de patrones siempre establecidas dentro unas pocas nuevas regiones. Los templos, formalmente encontrados solamente proyectados en la del Valle de Casma y el Callejón de Huaylas,

empiezan a ser edificados tan lejos hacia el norte como el Valle de Lambayeque, pero no hay evidencia de un equivalente movimiento hacia el sur. Sobre la presente evidencia, ello observa como si las partes medias y superior de los valles costeños fueron ocupados por el primer tiempo cerca al inicio del Horizonte Temprano –al menos, sitios no tempranos todavía ha sido reportado de estos cercanos desfiladeros. Los templos, sin embargo, continuó por ser localizado en los valles de las tierras altas y hacia abajo en los deltas de los ríos de la costa.

ÁREAS REMOTAS

El adecuado culto Chavín, con sus templos y centros ceremoniales, puestos que sus deidades y mitologías, sus tallados en piedra y estilo característico de la cerámica, dispersada a través del centro y norte de Perú. Las culturas poco conocidas de la costa del lejano norte fueron relacionados con aquellos de Ecuador a través del Horizonte Temprano y más del Período Intermedio Temprano. además generalmente mostró similaridad no particular con alguno de las otras culturas peruanas de la época. Sin embargo, la cultura Paita de Piura y la cultura Pichiche de Tumbes incorporaron un poco de elementos de diseños Chavín en su estilo cerámico.

Por otro lado, las culturas de la costa sur fueron fuertemente influenciado particularmente en sus estilos en el arte, por aquello de Chavín. La cultura Paracas, en particular, adoptó muchas de las figuras mitológicas Chavín, haciendo de ellos los motivos primarios sobre sus cerámicas y textiles a través de mucho del Horizonte Temprano **(Fotografía 2).** No especímenes en un puro estilo Chavín son conocidos del territorio Paracas, sin embargo, y los dos estilos son sorprendentemente diferente en sus características generales. La cerámica Chavín fue un macizo, sombría vasijas, fabricadas en forma que sugiere la piedra tallada. Ella fue decorado primeramente por la textura variante y hecha casi no empleo de diseño pintado. En contraste, la cerámica Paracas fue pintada brillantemente con resina basada en pigmentos después que las vasijas hubieran sido quemados. Entonces un felino Chavín o águila toma en una característica visual muy diferente en las dos áreas.

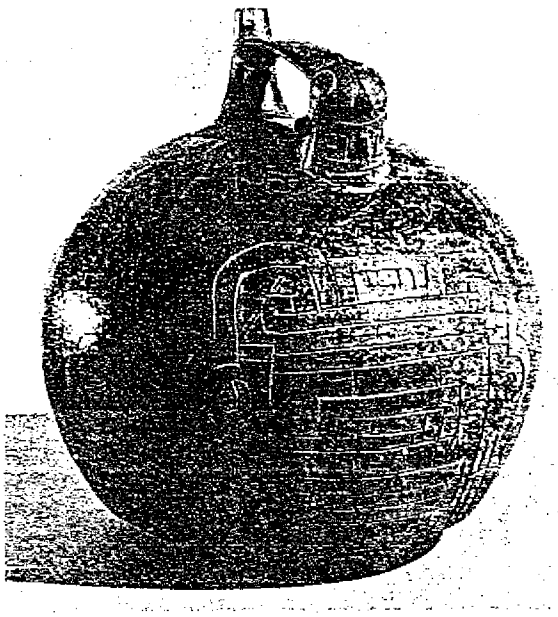


Foto 2. Botella Paracas Temprano con diseños Chavín incisos y pintado resinoso (cortesía del Museo de Arte Primitivo).

Similarmente, los templos Chavín han sido siempre encontrados en la costa sur. Verdad, ningún templo de alguna clase ha sido reportado de aquella área hasta muy tardíamente en el Horizonte Temprano.

Las cuencas de los grandes ríos y las mesetas de las tierras altas del sur parecen haber sido enteramente libre de la influencia Chavín. Los conocidos sitios del Horizonte Temprano en el Mantaro y la cuenca del Urubamba además en el área del Titicaca todos parecen haber sido aldeas de agricultores. Ellos cambiaron una tradición de más bien cerámica pintada sofisticada, y nada de ellos muestran los menos trazos del ceremonialismo Chavín. Similarmente, la cultura del Tutishcainyo tardío del Ucayali Medio en la montaña representan una continuación de la tradición del Periodo Inicial sin la influencia Chavín.

La ausencia de arquitectura ceremonial fuera del área propia de Chavín es sorprendente* Hasta muy cerca del final del Horizonte Temprano, todos los templos mayores y centros ceremoniales yacen dentro de los límites territorial de Chavín (se rectificó) Aquí no

* El Traductor: está sorprendido que el autor E. Lanning no haya mencionado el sitio Cerro Blanco en el Valle de Nepeña, ni otros más al norte como el descubrimiento de Luis Watanabe en Caballo Muerto entre otros también Pacopampa, etc. este es un lapsus del Autor.

puede dudarse que la dispersión de los edificios templos en el norte de Perú fue una función del movimiento del culto Chavín dentro de aquella área. Por otro lado, la dispersión de los asentamientos en los valles costeros y la multiplicación de las aldeas en las cuencas de las tierras altas no puede ser atribuido a la difusión del culto Chavín. Los valles con ríos de la costa del lejano norte, que estuvieron fuera de la esfera de influencia Chavín, fueron ocupados en este tiempo, como fueron aquellos de la costa sur, donde el culto completo Chavín nunca fue expresado. El desarrollo y multiplicación de los asentamientos agrícolas fue tan característico de las tierras altas del sur en el Horizonte Temprano como ello fue del dominio Chavín las tierras altas hacia el norte. Debemos por consiguiente alguna otra explicación del patrón de dispersión de una vida aldeana. Esta explicación es para ser encontrada en la expansión de la población que gasta de la productividad y confiabilidad del maíz y agricultura de la papa y cosecha en el litoral. Los asentamientos multiplicados hasta cada buena estación de pesca fue ocupado por una aldea y solamente entonces, cuando las posibilidades de un patrón de cosecha del litoral hubo alcanzado sus límites, hizo a la gente empezar a moverse dentro del valle en grandes números y atiesó la vida de los campesinos a tiempo completo. En las tierras altas, el Chavín floreciente debe ser visto como el afecto de un camino de la vida agrícola, no como la causa de su diseminación. La agricultura y la vida aldeana precedió la dispersión del culto Chavín, y fueron necesarios para su desarrollo y difusión.

LAS MALAS CONSECUENCIAS

Durante el curso del Horizonte Temprano, región tras región parece haberse libertado de la influencia de Chavín y haber desarrollado su propio estilo de arte de unidad cultural distintiva. Algunos de los templos Chavín, especialmente aquellos en Chavín de Huántar, estuvieron en uso a través del Horizonte Temprano. Nunca al menos, todos los trazos del culto Chavín desapareció de la costa central y hacia las costas norte, por otro lado, los diseños mitológicos Chavín fueron realizados sobre cerámica y en otros medio casi hasta el fin del Horizonte Temprano.

Nuevas culturas regionales hubieron interrumpido a todo lo largo del antiguo Perú por el fin del Horizonte Temprano. Dentro del área de la influencia de Chavín, estas nuevas culturas fueron mezcladas a los patrones de Chavín y las tradiciones locales más antigua. En sus estilos de arte y patrones de asentamiento, fueron ellos tan diferentes de uno a otro como lo hubieran sido las culturas regionales del Periodo Inicial. Ellos cambiaron una tecnología común y la base económica, sin embargo, y ellos no fueron tan aislado como sus predecesores. El gran ordenado comercio parece haber muerto antes el final del Horizonte Temprano, pero nunca nuevamente en la historia del Perú hubo aquí para ser un período cuando el comercio interregional estuvo ausente. Entonces lo sitios arqueológicos de tardío Horizonte Temprano típicamente contienen alguna especies comerciales desde los valles vecinales o regionales cercanas.

Algunos de estos cambios han sido estudiados en detalle en el sitio Tanque y en Curayacu sobre la costa central. En Curayacu hubo aquí una aldea con un montón de basura de 28 pies de profundidad que depositado durante el Periodo Inicial tardío y en la parte temprana del Horizonte Temprano. El depósito típicamente del estercolero costero de su tiempo, consistió de tierra negra ceniza decolorada conteniendo piedras partidas por el fuego; conchas, huesos de peces, aves, león marino, y llamas; algodón, maíz, maní, calabaza, hüiros, lúcuma, maní, y otros restos de plantas cultivadas; fragmentos de cerámica, tejidos de textiles de algodón y surtidos de instrumentos de hueso, madera y piedra.

La Cerámica del Periodo Inicial de Curayacu fue un estilo puro de la costa central, especializado en decoración y pintado inciso, especialmente en el interior de láminas superficiales, y ornamentación totalmente geométrica más bien en que la representación de figuras naturales. Piezas no comerciales de alguna clase fueron encontrados en el depósito del Periodo Inicial. Al inicio del Horizonte Temprano, aquí hubo una sorprendente influjo de diseños Chavín y de piezas Chavín de comercio. Otros especímenes en el puro estilo Chavín, indudablemente importados desde el norte, los diseños texturizados Chavín y diseños mitológicos empezó a aparecer en las vasijas cerámicas nativas y huesos tallados. Al mismo tiempo, vajillas comerciales no Chavín de la costa sur y de las tierras altas aparecieron en los depósitos de los basurales. Los diseños mitológicos fueron hechos por solamente un periodo breve- no más que una o dos siglos. Después de eso, la cerámica Curayacu empleó solamente

los diseños texturizados Chavín, empleando ellos a ornamentar la superficie entera exterior con incisión y pintura. Los aspectos ceremonial del culto Chavín desapareció enteramente.

En el sitio Tanque podemos trazar la ascensión del nuevo estilo cerámico y la nueva cultura regional de la costa central. Aquí, después de un período Chavín tan breve como aquello de Curayacu, la divisa artística Chavín estuvo caído uno por uno hasta una simple pero elegante estilo cerámico fue desarrollado. Este estilo todavía muestra a sus ancestros Chavín en su gruesa vajilla y sus énfasis sobre un poco de técnicas texturadas, y la ausencia de la antigua tradicional decoración interior y diseños pintados. Como la progresiva evolución estilística, el comercio[21] cerámico de otras regiones vuélvese raro y finalmente desapareció del todo. El templo de Chavín solamente conocido en la costa central, que en Garagay y el Valle Chillón, estuvo probablemente en uso solamente durante la parte temprana del Horizonte Temprano.

Sobre la costa sur, donde el comercio de vajillas hacia el norte fue siempre raro o ausente, un proceso diferente es coincidente. Los diseños mitológicos Chavín fueron reproducidos sobre cerámica Paracas por un tiempo muy largo **(Fotografía 2)**. Los cambios en los detalles de las figuras fielmente reflejaron los cambios de estilos sobre las piedras talladas en Chavín de Huántar, entonces indicando que las cerámicas Paracas estuvieron en contacto con el área central de Chavín y aquí los eventos fueron cautos. En el tardío del Horizonte Temprano, las figuras Chavín empiezan a ser reemplazadas por aves, animales, y figuras humanas más realísticas de la invención local. Finalmente, justo antes del final del período, los diseños Chavín desaparecieron enteramente, y los artistas Paracas empiezan a pintar nueva esencia mitológica de origen puramente local. Entonces, la tradición Chavín de la representación de animales, aves, gente y dioses fue conducido por sobre las figuras particulares mostrado en el arte Paracas tardío nada atribuido a la inspiración del culto Chavín.

La población de los valles de la costa procedieron aprisa a través del Horizonte pero, por el final del período, los valles diferentes tuvieron muy diferente diversidad de población. Entonces, por ejemplo, todas las partes del Valle de Ica en la costa sur contienen numerosos sitios del Horizonte Temprano tardío. En contraste, solamente un puñado de sitios del Horizonte Temprano relativamente insignificantes son conocidos en el Valle Chillón de la costa central o en el Valle Virú de la costa norte, a pesar del hecho que estos valles han sido

reconocidos tan extensivamente como tiene Ica. Nos falta datos sobre la productividad de la pesca en cada una de las zonas, pero en todo la velocidad probable con el cual un valle fue ocupado y con cual su población multiplicó fue una función de las oportunidades ofrecidas por las estaciones de pesca costera. En un área con muchas playas productivas, bahías, y puntas rocas que podríamos esperar muchos nuevos asentamientos podría ser establecido sobre la playa, y que los valles podrían ser ocupados solamente lentamente hasta las estaciones de la playa estuvieron todos deshabitados. En contraste, una población rápidamente expansiva en una zona con posibilidades de pesca podría ser obligado a explotar los valles más rápidamente y más intensivamente. Esta diferencia de la productividad marina explican el promedio, diferencial de la ocupación del valle entre Ica y los valles del Chillón. Mientras sea o no ello es una explicación universal válida que quedan para ser explorado en el futuro.

La costa central norte, el cual tuvo una estrella central en la raza de la población, parece haber tenido un valle de densa población durante el Horizonte Temprano. Interesadamente, ello es en esta región que nosotros encontramos la fortaleza más temprana fechada en el antiguo Perú. La cima de la colina de Chanquillo en el Valle de Casma tiene un fechado radiocarbono de 342 ± 80 BC. Este fechado fue descubierto en una muestra de madera de un dintel de madera, y podría representar el tiempo de la construcción de la fortaleza. Como veremos, la evidencia de guerra intensiva en el antiguo Perú coincidió con la expansión de la población con los límites de la producción potencial de alimento de la tierra. Aunque no es posible estimar la población Horizontal Temprana del Valle de Casma, la construcción de la fortaleza de Chanquillo probablemente representaron los primeros pasos en este proceso.

Seguramente podemos asumir que la gente costeña del Horizonte Temprano excavaron y emplearon por lo menos diques para la irrigación. En tanto que este escritor conoce, nada de los mayores sistemas antiguos de irrigación puede ser fechado más temprano que el inicio del Periodo Intermedio Temprano. Ello es posible, nunca al menos, que algunos de ellos fueron construidos durante el Horizonte Temprano. Hay nada mas dificultoso de fechar que un sistema de irrigación o dique. Muchos de los antiguos sistemas están todavia en uso, de aquí no son aprovechables para la excavación. Algunos de los diques abandonados son conocidos, pero pocos o ningunos de ellos han sido excavados. Entonces los diques fueron

[21] Samuel K. Lothrop, "Gold Artifacts in Chavin Style" American Antiquity XVI, No. 3(1951), 226-27.

limpiados cada año, aun excavaciones extensivas no podrían producir especímenes de fechamiento para el tiempo de su construcción. En el presente, podemos fechar la excavación de un dique o canal solamente cuando ellos está directamente asociada con su asentamiento de edad conocida. Bajo las circunstancias, todo que nosotros podemos decir es que muchos sistemas de irrigación mayor estuvieron en uso durante el Periodo Intermedio Temprano pero la construcción de alguno de ellos puede haber estado funcionando durante el Horizonte Temprano. Similarmente, las terrazas agrícolas en las tierras altas se han perdido casi sin estudiar. Ello es dudoso, aunque, si alguno de ellos fueron construidos tan temprano como el Horizonte Temprano. Diferente los sistemas de irrigación costeñas, que multiplicó la tierra agrícola mucho tiempo hace, las tierras altas de las laderas de las colinas y terrazas agregaron solamente un cantidad menor de tierras cultivables. Dando el número pequeño de sitios del Horizonte Temprano todavía conocido en las tierras altas, ello parece más improbablemente que las tierras bajas fértiles fueron todas bajo cultivación, y aquí parece no tener razón porque las terrazas de las laderas de la colina podría ser construida tan grande como tierra baja buena fue todavía aprovechable.

Quizás el desarrollo más importante del Horizonte Temprano fue el desarrollo de grandes pueblos o pequeñas ciudades. Nosotros siempre hemos mencionado Chavín de Huántar como un pueblo urbano o posiblemente aun una ciudad sincrética. John H. Rowe ha descrito dos sitios grandes en el Valle de Ica como sigue: ...Media Luna es un área de continuas habitaciones y basurales sobre a través de un kilómetro, con quince montículos pequeños de adobe y algunos restos de paredes de adobe sobre el plano. Los montículos presumiblemente representan templos u otros edificios públicos. No hay fortificaciones en este sitio. El sitio Tajahuana es solamente ligeramente más pequeño. La totalidad del área está cubierta con piedras representando las fundaciones de las pequeñas casas rectangulares, y hay un número de montículos alrededor del mismo tamaño como los mencionados en Media Luna. Tajuana está primorosamente fortificada con múltiples paredes y un foso seco sobre el lado de acceso más fácil.

Ambos sitios descritos fueron ocupados solamente...por una cinturia o una centuria y media, y entonces más fue ocupado nuevamente. Ellos aparentemente representaron ciudades

acorísticos, sin mínimo asentamientos entre ellos, pero no tenemos evidencia de su vida económica...

No hay indicación que los asentamientos urbanos...dependió en algún sentido sobre trabajos de irrigación a gran escala[22]

Juzgando por su tamaño y densidad, ambos de estos sitios fueron probablemente bastante grande para ser denominado ciudad. A pesar de su acorismo, deben ser vistos como los precursores de la gran ciudad que desarrolló hacia el sur del Perú durante el Periodo Intermedio Temprano.

AVANCES TECNOLÓGICOS

La metalurgia, la última de las artes para ser desarrollado en el antiguo Perú, hizo su aparición durante el Horizonte Temprano. Pequeñas cuentas de cobre y oro han sido encontrado en Chiripa y en Bolivia. El cobre fue empleado para lanzador de anzuelos y pequeños ornamentos cerca al término del Horizonte Temprano en la costa sur. Desde el norte muchos objetos hermosos de oro estilo Chavín han venido desde el Valle de Lambayeque, y algunos son también venido desde Chavín de Huantar[23]

Mientras el cobre del sur fue trabajado solamente por martillado en frío y recocción, el oro del norte trabajado siempre muestra considerable sofisticación de la técnica. Láminas delgadas fueron cortadas. Repujadas, o sobre moldes martillado (repoussé), y fueron unidos por soldadura y soldadura a martillado. Orejeras, narigueras ornamentales, pectorales, placas, y coronas agujereadas de las figuras clásicas de la mitología Chavín. Mucha de estas piezas fechadas desde el tardío en Horizonte Temprano, pero un poco de ellos puede haber sido hecho en la época de Chavín temprano. Ello parece aparente de la evidencia presente que la metalurgia de oro del Ande antiguo originó en alguna parte en los Andes del norte – norte de Perú; Ecuador, o quizás Colombia. La forja del cobre, por otro lado, fue una invención sureña; sus orígenes puede haber sido en el sur de Perú, hacia el oeste de Bolivia, noroeste Argentina o hacia norte de Chile – un área que incluye mucho de los depósitos de cobre en Sudamérica.

---

[22] J. Rowe, "Urban Settlements", p. 9 (¿)

[23] Samuel K. Lotrop, " Gold Artefacts in Chavín Style", Americano Antiquity, XVI, No. 3 (1951) 226-27.

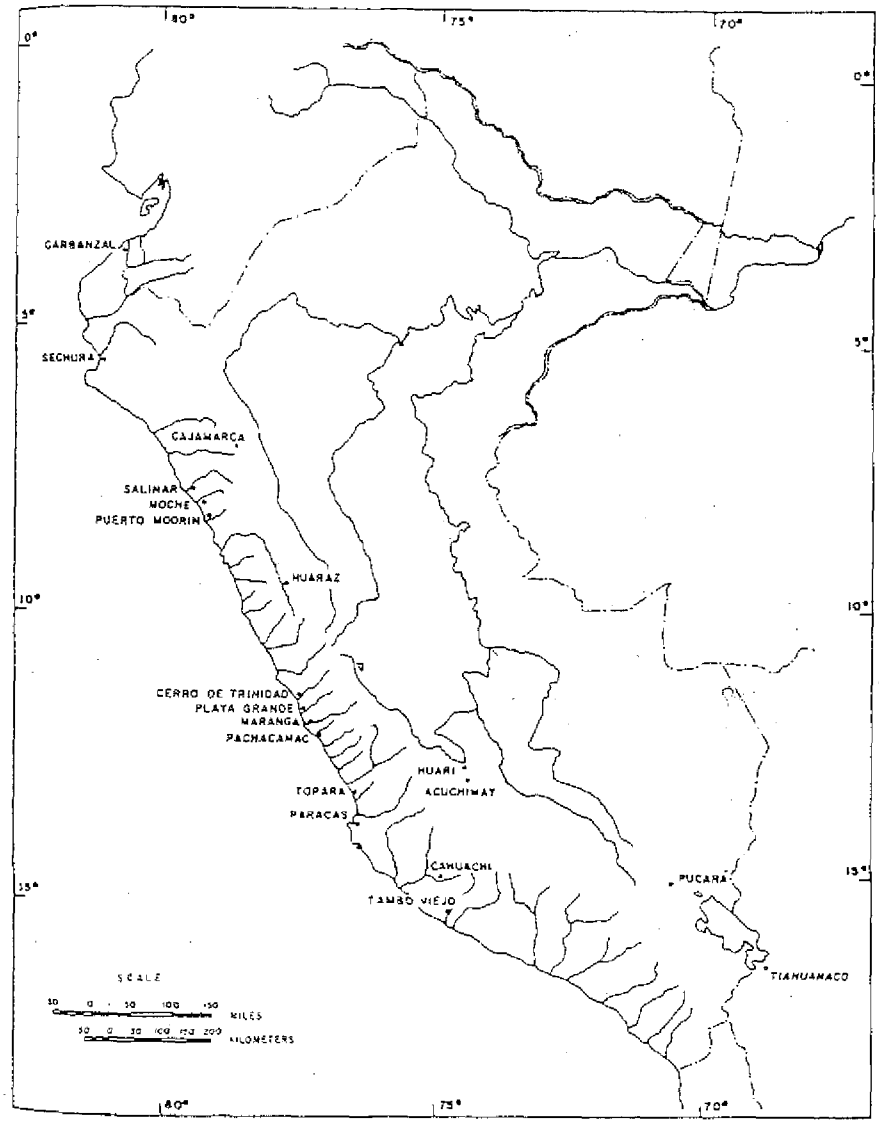
La proficiente técnica también avanzó en otro medio. Los desarrollos más espectaculares fueron en el campo de los textiles. Después del simples inicios del lizo - telar en el Período Inicial, el Horizonte Temprano vio un desarrollo artístico en una profusión de estilos y técnicas en gasa, tapiz, tela pintada, doble tejido, bordado y patrón de tramador fueron todos siendo hechos en la costa antes que finalizara el período. El telar básico no fue esencialmente diferente de aquel empleado por los tejedores andinos de hoy día. Ello es denominado tira del telar y consisten de dos varillas con las tramas estrechadas entre ellos una varilla está suspendida de un soporte firme, el otro es enganchado a un cinturón alrededor de la espalda del tejedor. Varillas colgadizas, lizos, y tablillos consistieron todos de una serie de diferencialmente de estacas formados en las entrechadas tramas. Estando inclinado hacia atrás o adelante el tejedor podría controlar la tensión de las mantas como desea. La faja del telar así denominado backstrap loom y consisten de dos varillas con los lizos estrechados entre ellos una varilla (rod) es suspendida desde un soporte firme, el otro es estrechado a la faja (bett) alrededor de la espalda del tejedor. Las varillas colgadizas (Shea rods), lizos y tablillas todos consistieron de una serie de estacas diferencialmente formadas en las estrechadas mantas. Sea apoyándose hacia atrás o hacia delante el tramador podría controlar la tensión de las tramas en el orden. En el telar pespunte hacia atrás no permite la manufactura de la tela sobre mucho un ancho de yarda. En los períodos tardíos los anchos de las telas fueron hechos sobre sistemas estacionarios de los telares. Ello no es conocido sea que tan gran telares estuvieron en uso durante el Horizonte Temprano.

VIII. EL NACIMIENTO DE LAS CIUDADES

Como hemos visto, el Período Precerámico VI fue una época de rápida, fundamental cambio cultural. El Período Inicial continuó e intensificó los nuevos rumbos de la vida iniciada durante el precerámico tardío. En un sentido, la dispersión del culto de Chavín puede ser visto como la culminación de estos rumores más tempranos. El Período Intermedio Temprano, comenzó alrededor de 200 B.C., fue nuevamente una época de cambio revolucionario. Las primeras ciudades realmente grandes fueron edificadas en este tiempo, y algunas de ellas sirvió como las capitales de los estados regionales favorablemente. Muchos de los sistemas de irrigación de los valles amplios de la costa fueron construido durante el Período Intermedio Temprano. Por esta primera época la guerra intensiva volviose un factor en la vida diaria de los peruano antiguos. Fortalezas y pueblos fortificados y ciudades crecieron todas a través del Perú antiguo. La población, que hubo estado expandiéndose invariablemente desde la época del precerámico tardío ahora alcanzó su máximo tamaño en muchas partes del Perú. El arte y la tecnología alcanzaron su pico en la costa en este tiempo, y algunas de las más finas obras magistrales en la historia del arte fechado desde el Periodo Intermedio Temprano.

Entonces muchos de los cambios fundamentales que toma lugar durante el Período Intermedio Temprano fueron relacionados al gran tamaño de la población y nosotros observamos primero con el problema de la estimación de la densidad de la población y distribución. La evidencia no permite un estimado exacto del tamaño de la población de los Andes Centrales pero ello fue ciertamente muchas veces más grande que aquel Estado Precerámico o el Período Inicial. Juzgando por el número y tamaño de los sitios arqueológicos, mucho de los valles de la costa alcanzaron su población máxima antes del comienzo del Horizonte Medio. Las cuencas de las tierras altas parecen no haber sido tan densamente poblado como en los tiempos tardíos, pero la población total de las tierras altas debe haber sido por lo menos mitad del número que los Españoles encontraron aquí en 1532. Curiosamente, sin embargo, algunas regiones parecen haber sufrido una despoblación parcial. La costa central norte que fue la parte más densamente poblada del país durante el Período VI

y el Período Inicial, fue el caso más prominente de este tipo. Mientras la primera mitad del Periodo Intermedio Temprano está representado por muchos sitios arqueológicos en esta región, las habitaciones en el Periodo Intermedio Temprano tardío son casi imposible encontrar. Donald E. Thompson ha sumarizado el problema con relación un valle costeño central norte:



Mapa 6. Sitios Arqueológicos del Período Intermedio Temprano.

Hay... muy poca evidencia en el presente que el Valle de Casma fuera aun ocupada durante el periodo de florecencia regional (la parte tardía del Período Intermedio Temprano)... la evidencia presente sugiere entre otro que el valle fue abandonado por una considerable tiempo o que, si aquí estuvieron habitando durante el periodo, ellos

> preservaron solamente una cultura rural simple, recibiendo poco si algún estímulo de sus vecinos del norte y sur... ello parece preferible asumir que aquí hubieron algunos habitantes durante este período. Tal una población, si ello fueron escaseando sobre el piso del valle en viviendas perecederas, podría dejar poco trazo superficial sobre el piso del valle en las viviendas perecederas, podría dejar pocos trazos aparente de su existencia después así de muchas centurias de cultivación intensiva.
>
> La falta singular de algún fechado positivamente "clásico" [Periodo Intermedio Temprano Tardío] sitios primarios el autor tiende a favor de la proposición que todo las ... pirámides pro del período formativo [Horizonte Temprano y Periodo Intermedio Temprano] y que el "Clásico" en Casma consistió meramente de una población rural pequeña que fue esparcida sobre el piso del valle y no produjeron arquitectura monumental [1]

Ello ha sido estimado que la población del Imperio Inca en el tiempo de su descubrimiento por los Españoles en el Siglo XVI fue aproximadamente seis millones[2], entonces la población la población al final del Periodo Intermedio Temprano debe haber sido bien sobre la mitad de la figura del Siglo XVI, nosotros podemos estimar algunos cuatro por cuatro y una mitad del millón de personas, de quien por lo menos tres millones vivieron en el propio Perú. Mientras en el siglo dieciséis quizás menos que la mitad de la población vivió en la costa, durante el Periodo Intermedio Temprano aquí hubieron probablemente más población viviendo en la costa peruana que en todo el resto de los Andes Centrales. Esto nos da alrededor de dos millones vivientes costeros, tan contrastado por nuestro estimado precerámico de 50,000.

Mucho de los cambios revolucionarios del Periodo Intermedio Temprano puede ser trazado directamente a la incrementada población. El sistema de irrigación, ciudades, fortalezas, y estados conquistados puede ser visto como responsables de la necesidad por la necesidad por la nutrición, casa, y defendiendo gran número de población y para la satisfacción de sus necesidades para el espacio viviente.

---

[1] Donald E. Thompson, "The Problem of Dating Certain Stone-faced Stepped Pyramids on the North Coast of Peru," Southwestern Journal of Anthropology, XVIII, No. 4 (1962), 298-99.

URBANISMO

La tendencia hacia los grandes asentamientos que fue evidente en Chavín de Huantar y en el Valle de Ica durante el Horizonte Temprano culminado durante el Periodo Intermedio Temprano en la construcción de algunos de las más grandes ciudades antiguas del Perú. Tres grandes ciudades de este tiempo son conocidas en las tierras altas al sur, junto con varias más pequeñas. Las grandes ciudades son Tiahuanaco hacia el sur de la cuenca del Titicaca, Pucará en hacia el norte de la cuenca del Titicaca y Huari en la región del Mantaro Superior. Cada ciudad consistió de un núcleo de edificios públicos monumentales y playas, junto con distritos residenciales, la totalidad cubriendo de uno a cuatro millones cuadrados, cada uno fue el punto focal de un sistema syncrótico el cual también incluyó los pueblos rurales urbanos y numerosas aldeas. Algunas o todas de las tres mayores ciudades pueden haber tenido poblaciones en exceso de diez mil personas.

Nunca Huari ni Pucará ha sido adecuadamente descrito en la literatura, pero ambos claramente conformó con el patrón de ciudades sincrónicas. Pucará fue ocupado por solamente un periodo breve quizás no más que 200 años, por el comienzo del periodo Intermedio Temprano. Huari parece haber sido construido algo más tarde y fue ocupado a través de la parte última del periodo y más del Horizonte Medio. Ello no es conocido sea más de las ruinas visibles en Huari fecha por el Periodo Intermedio Temprano o por el Horizonte Medio, pero el basural Intermedio Temprano cubren la enorme área entera de la ciudad. Aquí no es la cuestión qué, durante el Periodo Intermedio Temprano, ello fue un gran centro metropolitano. Tanto Huari y Pucará, parecido Tiahuanaco, están formados por sus estatuas de piedras y estelas. Algunas de las estatuas fueron esculpidas durante el Horizonte Medio, pero otros – incluyendo todos de aquellos en Pucara – fueron manufactura del Periodo Intermedio Temprano.

Cerca de la moderna ciudad de Ayacucho, no lejos de Huari, aquí hubieron tres ciudades más pequeñas denominadas Chakipampa, Acuchimay, y Nawimpukyu, que estuvieron por alcanzar prominencia considerable en el comienzo del Horizonte Medio. Luego

---

[2] John H. Rowe, "Inca Culture at the Time of the spanish Conquest", en Handbook of South American Indians, ed. Julian H. Steward, Bureau of South American Ethnology, Bulletin 143, II (Washington, D.C.: Smithsonian

en el Periodo Intermedio Temprano ellos fueron probablemente unidos económicamente a Huari, aunque las relaciones políticas del tiempo no pueden ser trazado.

Tiahuanaco es uno de las ruinas más famosas en todo los Andes Centrales. Ello es generalmente descrito como un centro ceremonial, pero depósitos extensivos de aquí han informados. Su fama como centro ceremonial es probablemente debido al hecho que todas las excavaciones en Tiahuanaco han sido conducidas en el núcleo de la ciudad. Los edificios nucleares incluyeron un montículo con plataformas de piedras labradas, grandes plataformas con atrios hundidos en el medio, un templo semisubterráneo, y un "palacio". Estos edificios son famosos por la perfección de sus piedras elaboradas en la albañilería y por el uso de grampas de cobre para unir los bloques de piedra, muchos de ellos fueron construidos tardíamente en el Periodo Intermedio Temprano, aunque el montículo plataforma puede ser fechado en el Horizonte Medio. La extensión del basural producto de la morada en el lugar rodeando el área central nunca ha sido determinado.

Ciudades un poco más pequeñas también desarrolló en la costa sur durante el Período Intermedio Temprano. Durante el siglo o dos antes de Cristo, aquí hubo una ciudad en cada uno de los de Pisco, Ica, Nazca, y el Valle Acarí. La vida urbana no puede haber terminado en algunos de estos valles, pero hubo por lo menos una ciudad en el valle de Ica en una época dada a través del Periodo Intermedio Temprano. Cada uno de estos asentamientos de la costa sur consistieron de casas densamente encajonadas con bases de piedras del campo junto con varias plazas abiertas. En Cahuachi en el Valle de Nazca, a que hubo también una pirámide central. Tambo viejo en el Valle de Acarí que rodeado por una pared fortificada de piedra adobes. Cada uno de estas ciudades costeras del sur fue probablemente el centro de un sistema sincrético que incluyeron una gran parte de su respectiva valle. Solamente Cahuachi, sin embargo, muestran los típicos patrones nucleados de las ciudades de gran sincretismo de las tierras altas.

En contraste con la urbanización del sur, el patrón antiguo de la población dispersada y los centros ceremoniales todos continuados a través de la mitad norte del Perú. Tremendos números de grandes, pirámides elegantes y montículos plataformas fueron construidos en esta área, casi todos de ellos fechados por la parte última del Periodo Intermedio Temprano. Estas

---

Institution, 1946), 184-85.

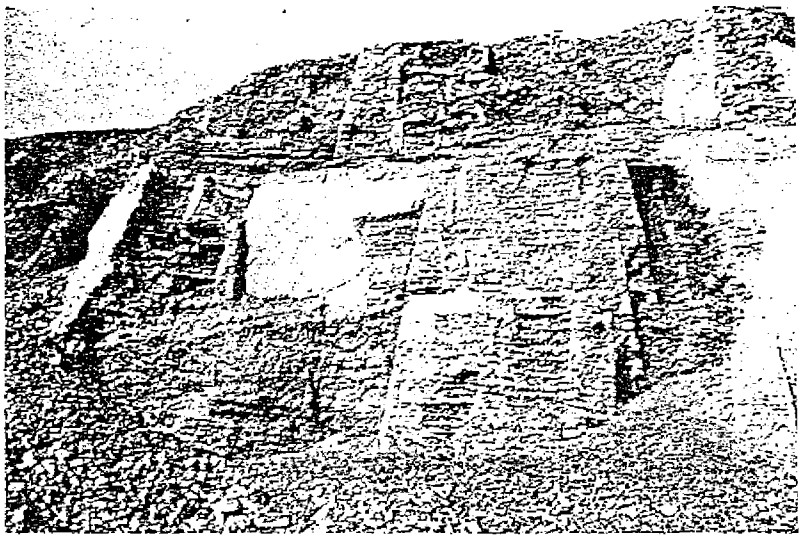
estructuras fueron todas hechas de adobes, usualmente completamente más pequeñas y ellos tuvieron frecuentemente elaborados murales pintados. A veces seis u ocho pirámides fueron cubiertos juntos en un solo centro ceremonial. Quizás el más famoso de estos centros ceremoniales son aquellos de Maranga en la ciudad de Lima y que representó sea la "Pirámide del Sol" y la "Pirámide la Luna" en el Valle de Moche. Aunque nada de estos centros hubo poblaciones residentes significativas, una enorme cantidad de tiempo y energía fueron en hacer los billones de adobitos ladrillos y montar las pirámides. Nosotros podemos imaginar una idea del tamaño de la reciente expansión de la ciudad de Lima hubo entre cincuenta y un ciento de pirámides mayores solo en el Valle bajo del Rímac.

Junto con la multiplicación de centros ceremoniales, encontramos un cambio de aldeas separadas al patrón de comunidades dispersas. Este proceso no tomó lugar con el mismo promedio en todo los valles y nunca puede haber sucedido en algunos de ellos. Ello ciertamente ocurrió durante el Período Intermedio Temprano en los valles Chillón y Virú – los dos valles más intensivamente estudiado del centro y la costa norte. Fueron asentamientos dispersos un sentido de agricultura de maximización, y estuvieron relacionados a la topografía de los valles de la costa y en poblaciones grandes que necesitaron ser alimentados. Ellos estuvieron construidos sobre los conos aluviales infértiles a lo largo de los bordes de los valles con el objeto de excluir las tierras de los lechos de los ríos libre para la cultivación. El tamaño de cada grupo de casas defendió en el tamaño del cono aluvial en lo que ello fue construido. Típicamente, las unidades de asentamientos fueron dispersados fuera a lo largo de los bordes de los valles en línea irregular, el espaciado entre unidades dependiendo sobre la distancia entre los conos aluviales. El espacio entre las casas en cada cono varió considerablemente, dependiendo sobre la tradición local.

No hay generalmente sentido de determinación donde una comunidad finalizó y el próximo o sea, quizás todas de las comunidades en un solo valle pequeño representaron una sola unidad sociopolítica.

La costa norte, la costa central norte (hasta aquí como sitios Intermedio Temprano son conocidos aquí), y las tierras altas hacia el norte parecen haber sido enteramente organizados sobre la base de centros ceremoniales y entre otras comunidades dispersados numerosas aldeas. La misma distribución fue también dominante en la costa central, pero la

última región también vio el desarrollo de por lo menos una gran población urbana o pequeña ciudad. Este asentamiento fue Cerro de Trinidad en el Valle de Chancay bajo. El sitio consisten de grandes colinas aisladas cerca del mar el cual está rodeado por restos de habitación y bases de casas, y por el cual tiene un número de estructuras de templos y un gran encercamiento de emparedado de piedra sobre sus flancos más bajos. **(Fotografía 3).** Otros grandes asentamientos cada uno de los cuales puede haber tenido varios miles de residentes



Fotografía 3. Parte de un Templo de Estructura de Adobe en el Cerro de Trinidad, Valle de Chancay (Foto por Ernesto Tabío).

fueron Playa Grande sobre la playa norte del Valle Chillón y Cerro Culebras en el bajo del Valle Chillón. Cada uno de estos sitos uno o más templos formaron un núcleo por el asentamiento. Aquí fueron también asentamientos Intermedio Temprano en Cajamarquilla (Valle del Rímac) y Pachacamac (Valle de Lurin) ambos de los cuales desarrollaron en ciudades en tiempos tardíos.

Ello es dudoso, sin embargo, sea durante el Periodo Intermedio Temprano Pachacamac fue más que un centro ceremonial o Cajamarquilla más que una aldea.

La organización de las poblaciones hacia el norte –dentro de las dispersadas comunidades focalizadas en los centros ceremoniales- obviamente sirvió las mismas funciones

como organización urbana del sur. Ambos fueron conductos de alojamiento a gran número de pueblo sin mucho usurpamiento de las necesidades de las tierras de cultivo, y ambos fueron organizaciones que proporcionaron por una distribución eficiente de alimento, servicios y otras conveniencias. El patrón de centro ceremonial ha sido aptamente denominado "civilización sin ciudades" Ello representó una distribución diferente del pueblo y de tales funciones como centro comercial y de artesanía, pero ello fue probablemente tan eficiente como urbanismo en asegurar la sobrevivencia y la prosperidad de un pueblo.

Las ciudades costeras del sur y los centros ceremoniales del norte ocuparon esencialmente el mismo ambiente y operaron en una misma base económica. Con la adición de la papa, que fue ahora frecuentemente ilustrado en las vasijas de cerámica, la lista de los cultivos básicos de la costa fue completo. El maíz, calabaza, frijoles, yuca, achira, lúcuma y ajíes fueron la base de la vida de la costa: Los peces y los cuyes proporcionaron proteínas; extensivos acreajes fue dedicado al algodón: y la llama fue promovido por sus lanas. Los sistemas de mayor irrigación esencialmente controlando todo el agua de los ríos de la costa, fueron construido en cada valle en este tiempo. Algunos de ellos puede haber sido iniciado durante el Horizonte Temprano, pero ninguno puede todavía ser fechado con seguridad antes del comienzo del Periodo Intermedio Temprano. Ellos no fueron, sin embargo, construido tales al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, un gran sistema en el Valle Chancay superior fue construido en el muy iniciante Periodo Intermedio Temprano, mientras el sistema Virú fechan alrededor del tiempo de Cristo o cortamente inmediato después, y que del Valle de Ica no fue edificado hasta cerca el final del Período.

Aquí puede haber duda que la unificación política de cada valle fue ahora completa. Aunque por ello podría haber sido posible excavar la irrigación de diques a través de un sistema de intercomunidad de cooperación, la limpieza anual de los diques y la igualable distribución del agua podría solamente haber sido acompañado por una sobre la totalidad autoridad capaz de dictaminar los destinos de todos los habitantes en un valle.

La playa de pescadores continuó a vivir en la aldea, como ellos lo hicieron hasta entonces. Sin embargo, estas aldeas fueron ahora definitivamente una parte integral de la gran sociedad y fueron primeramente mantenidos por proveimiento de proteínas para los valles. La construcción de terrazas para la seca del pez en Ancón y Ventanilla, y probablemente en

muchas otras partes de la costa, indican que los peces no fue industrializado y estuvo funcionando solamente como parte de la economía agrícola mixta. La importancia de la pesca para esta economía es indicado por el hecho que algunas de las aldeas de pescadores, tal como Playa Grande, fueron protegidas por fortalezas en la cima de la fortaleza semejante aquellos que también aparecieron en los valles en este tiempo.

La vida en las tierras altas, indudablemente dependió de la agricultura. Para muchas áreas no hay modo de estimación y de los cultivos de raíces andinas. El maíz no puede haber sido importantes en la Cuenca del Titicaca, la cual fue muy alta para su cultivación efectiva. Pucará y Tiahuanaco, que descansa sobre 12,000 pies de altitud, debe haber dependido sobre papas, quinua, oca, olluco, llama, alpacas, y cuyes.

GUERRA Y CONQUISTA

Las ciudades y comunidades dispersas sirvió como casa a grandes poblaciones sin pasar los límites sobre tierras agrícolas. Los sistemas de irrigación fueron construidos al extender la tierra arable con el objeto de dar de comer muchas bocas. Todavía otro efecto de esta antigua explosión de población fue el incremento en intensificar la guerra y conquista como un medio de extender las fronteras de las unidades administrativas. La prevalescencia de la guerra en este tiempo es abundantemente claro en el registro arqueológico. Cada valle costero que ha sido bien reconocido (deslindado) ha vuelto a tener fortaleza y asentamiento fortificado fechando en el Periodo Intermedio Temprano. Las armas son abundantes en los sitios arqueológicos, particularmente en la costa sur. Las representaciones de guerreros, escenas de batallas, y cabezas trofeos, formalmente raro, ahora vuélvese una obsesión de los artistas costeños. Las cabezas trofeos son a menudo encontrados en las tumbas de este tiempo, y muchas momias muestran signos de muerte por violencia. Aunque hay poca evidencia de las tierras altas porque de la pequeña cantidad de investigación que ha sido hecho allí, la guerra fue probablemente tan prevaleciente aquí como ello fue en la costa.

Ello es también aparente que muchos de las guerras consistieron de más que un simple recíproca incursión, y que aquí estuvo ahora más cerca a la Estaca que la superioridad

de un Dios. La evidencia ha sido citada para mostrar que el pueblo de Moche y Chicama conquistaron los Valles de la costa norte como el lejano sur tal sea Virú, Santa, y Nepeña, y que el pueblo de Nazca conquistó el Valle Acarí[24] En cada caso, la siguiente uniformidad del estilo y cultura es adecuada para permitir la inferencia que tal conquistado pueblo fueron incorporados dentro de Moche y el Estado Nazca, más bien que simplemente saqueadores. Juzgando, por la distribución de los estilos cerámicos, aquí también hubo un estado Topará en Cañete, Chincha, y los valles de Pisco temprano en el periodo, y un estado Lima en el Rímac, Chillón y Valles de Chancay. Los estados de las tierras altas, también, puede haber sido más extensivo que en la época más temprana, pero nos falta la evidencia necesitada para trazar sus fronteras.

Ello es altamente significante que la guerra y conquista volviose endémico exacto en el tiempo cuando las ciudades, las comunidades dispersadas, lo sistemas de irrigación, y grandes poblaciones del valle aparecieron en el registro arqueológico. Ello es dudoso que la guerra funcionó por la población limitada en un sentido Maltusiano. Ciertamente muchos hombres jóvenes de edad de enseñanza murieron en batalla- sus cuerpos descabezados son todo muy común en los cementerios. Pero los ensanchados estados, a veces establecido, proporcionó áreas de paz dentro cuya población normal desarrollada podría continuar unipedado. La significancia del cronometraje mencionado arriba es más bien que ello demuestre que la causa de la guerra fueron fundamentalmente económico. Mientras aquí estuvo pleno de tierra aprovechable fértil, la evidencia de efusión de sangre fue raro; a veces hubieron muchos pueblos sobre la tierra, la conquista, a lo largo con la irrigación y patrones de asentamientos especiales, vino dentro suyo como medios de alcanzar nueva extensión de terreno.

ARTISTAS, DIOSES Y HOMBRES

Las culturas Moche y Nazca del Periodo Intermedio Temprano son famosas por la hermosura y elegancia de sus trabajos en el arte. Los fino especímenes son buscados por los coleccionistas y adquiridos por los museos de arte y arqueología. Las piezas maestras del arte de Moche fueron ejecutados en cerámica especialmente en la forma de botella con asa estribo, y cierta cabezas retratado modelado son entre otros la escultura más fina del Mundo. El arte Nazca, menos realístico que el de Moche, es observado por sus policromía. La cerámica botellas y cuencos además de los textiles bordados comúnmente empleó siete u ocho colores y a veces más en sutil y elegante combinaciones **(Foto 4).**

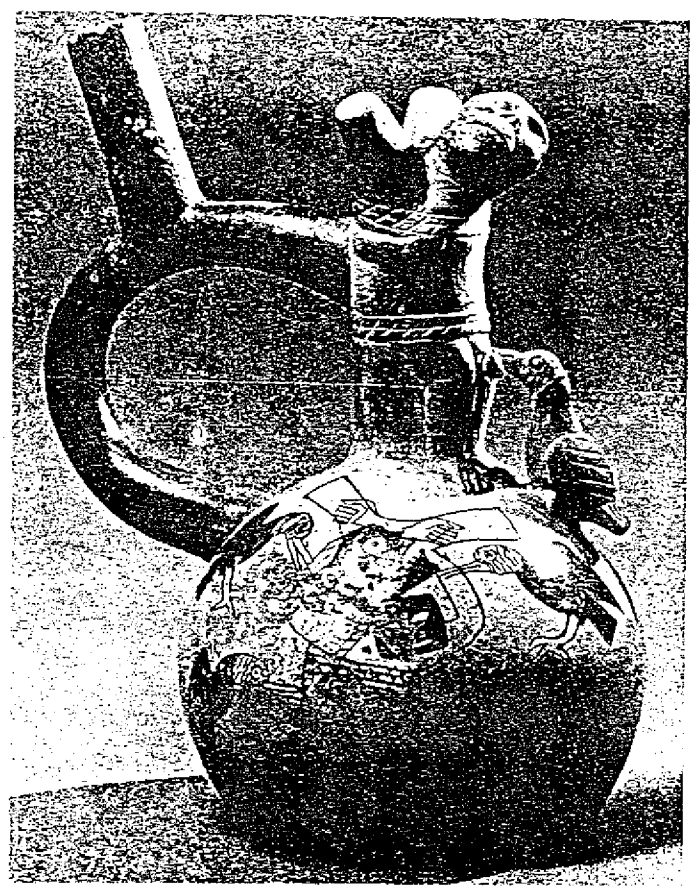
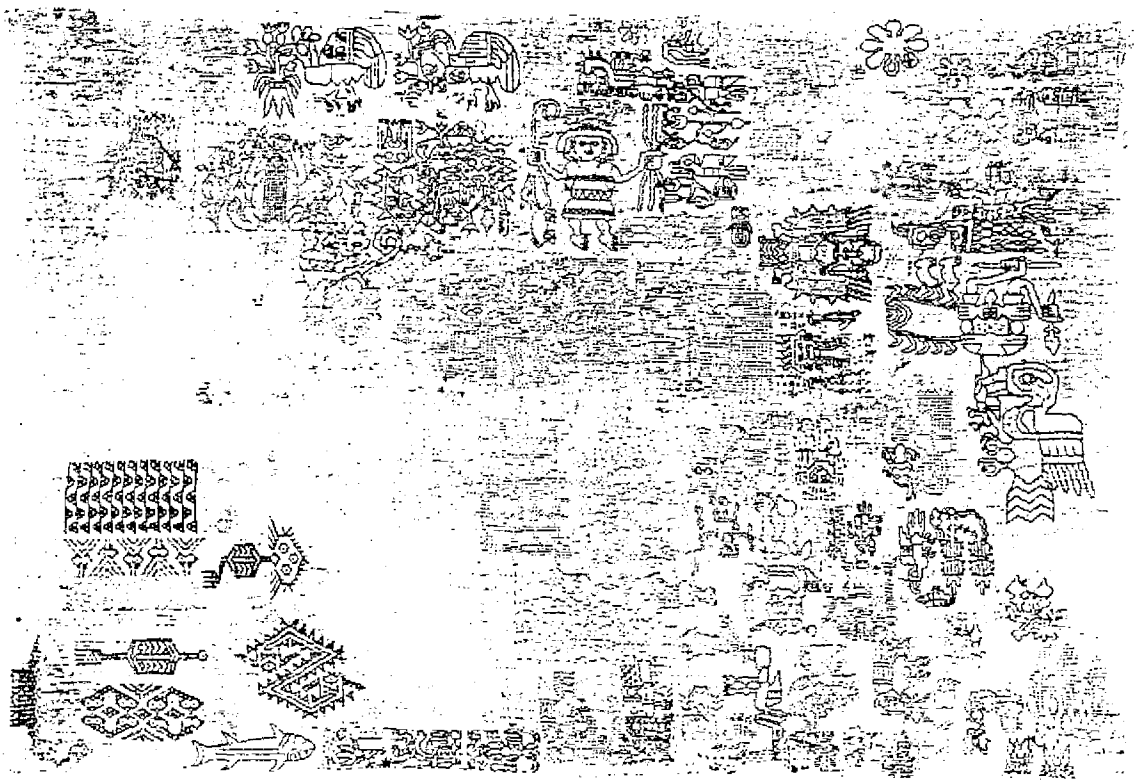


Foto 4. Botella Moche mostrando a un criminal castigado para ser expuesto a los Buitres (Cortesia del Museo de Arte Primitivo)

[34] William Duncan Strong and Clifford Evans, Jr. Cultural Stratigraphy in The Virú Valles, Northern Peru. Columbia Studies in Archaeology and Ethnology, IV (New York: Columbia Universiti Press 1952), 216-18; Rowe Urban Settlements; p. 11.

El más espectacular encuentro sencillo aún realizado en Perú fue el así llamado Paracas "Necrópolis" excavado por Julio C. Tello en 1929, consistió de un escondrijo de 429 momias apilada en una casa abandonada en la Península Paracas. Como siempre, las momias fueron envueltos en muchas capas de tejidos y fueron acompañados por alimentos, vasijas de cerámica, y otras buenas sepulturas. Muchos de ellos fecharon en la primera fase de la Cultura nazca, hacia el inicio del Periodo Intermedio Temprano. Lo que hace el encuentro tan

Foto 5. Nazca "Catacaldos" en el cual los Diseños Policromo Bordados fueron antes trazados para transferirlos al producto final en la artesanía se denomina "Arpillera" (cortesía del Museo de Arte Primitivo)



espectacular es el gran número de mantas hermosamente bordado, camisas, faldeines, turbantes y otras telas. Algún museo podría considerarse tan afortunado por ser propietario de una tela policromada de la Necrópolis de Paracas.

El valor arqueológico de una figura pintada Moche o escultura de arcilla, un bordado Nazca o botella pintada, por más que sea su hermosura. Los artistas Moche y Nazca, más que algunos otros en el antiguo Perú, representaron las figuras y escenas de la vida diaria y de su mitología. Ellos nos han dejado su propia observación del mundo en la que ellos vivieron. Sea combinando estas representaciones con la evidencia de la arquitectura doméstica y pública, de los patrones de asentamientos, y de restos de plantas y animales, podemos recoger un cuadro remarcablemente completo de la vida en la costa en el Periodo Intermedio Temprano.

Los artistas tuvieron un interés extraordinario en plantas y animales, ambos silvestre y domesticados. Las representadas cerámicas Moche en lo menos treinticinco especies diferentes de aves, dieciséis de mamíferos y dieciséis de pez, también como una gran variedad de otros animales. Pumas, cóndores, loros, papagallos y gatos manchados pueden haber sido visto por los artistas en los valles costeros elevados, pero los monos tan comunes en el arte de Nazca puede solamente haber sido importado desde la montaña. Hay muchas escenas Moche mostrando venado siendo cazados con la lanzadera y el garrote. Los pescadores Mochicas se lanzaron al mar en una canoa personal hecha de fardos de apretada totora, mientras el pescador de Nazca cabalga en una inflada piel (de lobo marino*) y remó con sus manos. Una escena de una vasija Mochica muestran un hombre cazando pájaros con una cerbatana, un arma que debe haber sido introducido desde la floresta tropical. Cercanamente la totalidad de la actividad de los cultivadores costeros están ilustrados, como son estaca excavadora y posiblemente otros instrumentos agrícolas. Una encantadora tela pintada Nazca muestra pájaros invadiendo el jardín y comiendo el maíz, la calabaza, el pepino, el ají y otros frutos. Los enfados del campesino son también representados claros sobre un poco de vasijas cerámica Nazca lo cual retrata a la rata comiendo granos de maíz de la planta.

Las escenas y caracteres de la vida diaria son comunes en la cerámica Moche. Reconocemos la caza, el soldado, el tejedor, al pobre, el veterano incapacitado, el prisionero de la guerra, la madre con su bebé, el mensajero, el gobernador, y la totalidad de las otras

gentes que son vistos en las calles de una ocupada población. Un notable espécimen Moche muestra una factoría textil, con varias tejedoras trabajando bajo la supervisión de un capataz. Otras escena muestra batallas o conduciendo a su pueblo prisioneros desnudos con cuerdas alrededor de sus cuellos. Los gobernantes oficiales son mostrados conducidos en literas o sentado sobre tronos y recibiendo mensajeros o delegaciones. Cada rango o clase parece haber tenido sus propios patrones distintivo de atavíos, peinados, sombreros y ornamentos. Los artistas de Nazca tuvieron menos interés en retratar su propia comprensión mutua, pero los pescadores, guerreros y músicos son ilustrados. Especialmente encantador es la representación ocasional Nazca de un congregado de hombre –una figura sentada tocando una flauta de pan de cerámica con su boca, una trompeta de cerámica con su oído, y sacudiendo una calabaza haciendo sonar como una matraca asido en una mano una trompeta, mientras él sujeta un tambor de cerámica sobre sus rodillas y está a veces mostrando empleando su pene como un palillo del tambor.

Tanto los artistas de Nazca y Moche nos han dejado un registro visual de sus deidades y mitos. Las deidades Nazca y siendo mitológicos puede la forma de hombres, pájaros o ballenas muertas. Ellos fueron inevitablemente asociados con las cabezas trofeos y a menudo condujeron cuchillos semicircular usado para encantador de cabezas. Las deidades Moche, también, están a menudo mostrando con trofeo en las cabezas y navajas semicirculares, pero ellos aparecen en muchos otros contextos también. La deidad principal Moche, el Dios Colmilludo aparece como cazador, soldado, pescador, planta de maíz o yuca, cangrejo o en otras formas. En toda de su encarnación excepto el dios de la agricultura él hace la batalla con un adversario final apoyado. El puede ser mostrado como una autoridad suprema sentada sobre un trono y siendo servido por sus vasallos. Menores criaturas incluye tales figuras como pájaros guerreros y animadas armas. Exacto cabezas trofeos fueron omnipresentes en la mitología Nazca, así también el tema de la guerra a través del trabajo del arte de Moche. Dioses de la batalla, sublevación de las armas, prisioneros y cabezas trofeos son tomados en el mundo de los hombres.

La mitología de Moche fue también particularmente sofisticada. Muchos trabajos en metal del Periodo Intermedio Temprano fue simplemente una continuación de las técnicas del Horizonte Temprano y los materiales con la adición de la aleación oro-cobre y, tardia en el

---

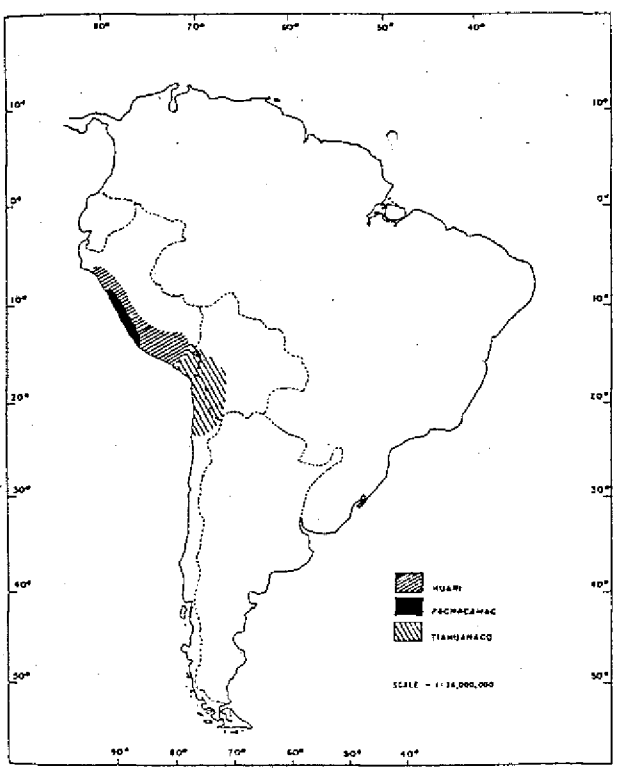
* agregado por el traductor.

periodo, de un simple moldaje. Excepto para la lanza, anzuelo, pinzas, y anzuelos, el cobre y el oro fueron dedicados a la producción de ornamentos. Los forjadores de Moche también emplearon plata, plata-cobre y aleaciones de oro-plata y cobre. Ellos emplearon no solamente técnicas antiguas de martillado, temple, recocción, corte, repujado, recuperación y soldado, pero también incrustaciones de mosaico de turqueza, dorado, moldaje simple, y moldaje por la cera perdida, en la que un molde del vacío fue producido por, reemplazo del molde de cera por el metal fundido que al enfriarse quedará la figura reemplazada. Los de Moche trabajaron el metal también fundiendo el cobre en crisol de cerámica y vaciando dentro lingotes de varias formas por almacenaje. Además los ornamentos, que fueron en su mayor parte de oro y los varios aleados, ello hicieron cinceles de cobre, puntas de lanza, y puntas de estaca para excavar.

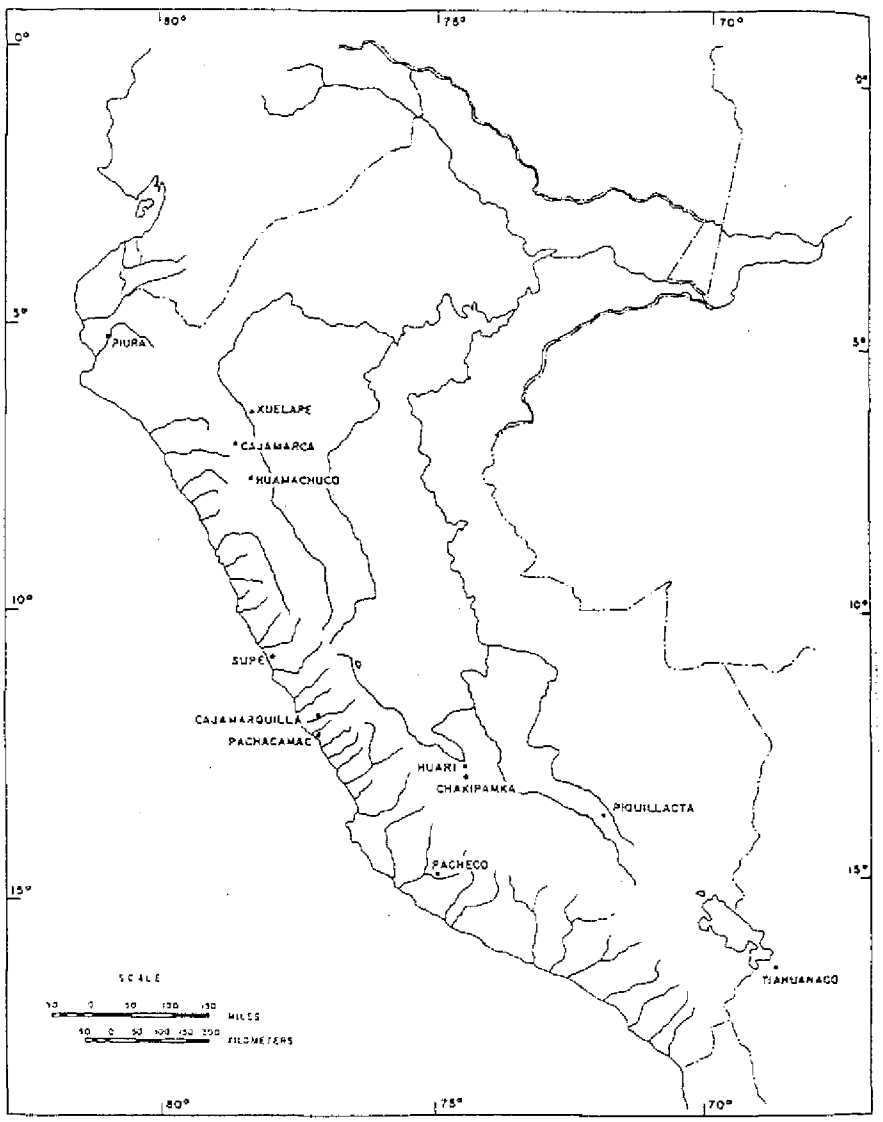
Sobre la totalidad, el panorama conseguimos la vida costera en este tiempo es uno de una especialización intensiva y sociedad estratificada con bien definidos rangos y profesiones simboiizado por los detalles del vestido y ornamentos. Aquí hubo gobernantes y gobernador, soldados y civiles. Agricultores y ciudadanos, sacerdotes y seglares, artesanos, comerciantes y clientes, empobrecidos y –indudablemente– hurtos. Nosotros hemos tenido un largo camino desde la sociedad de aldea simple de los tiempos precerámicos tardíos.

IX. LA PRIMERA REVOLUCIÓN DEL IMPERIO

El Horizonte Medio, empezó alrededor A.D. 600, vislumbra ascenso y caída de dos grandes imperios con sus capitales en Huari y Tiahuanaco. El Imperio Huari; en sus más grande extensión, incluyó toda la costa y las tierras altas desde Chicama y Cajamarca en el norte a Ocoña y Sicuani en el sur, con la posible excepción de la costa central. El pueblo Tiahuanaco conquistó la totalidad de la Cuenca del Titicaca, todo el sur del Perú desde el Valle de Majes y Arequipa, y la costa y tierras alas del norte de Chile (**Mapa 8**). Ningún imperio perduró más que un siglo o dos pero, durante este breve espacio, hubo aquí un intercambio de conveniencias e ideas cruzadas en los Andes Centrales tal como nunca ha sido visto antes. Aunque el estilo regional y las culturas podría nuevamente emerger, las conquistas de los Huari y el Tiahuanaco puso un fin a tal aislamiento de la antigua región. Nuevamente nunca podría los peruanos antiguos vivir en la ignorancia del país hacia el más cercano Valle o dos.



Mapa 8. Extensión de los Imperios Tiahuanaco y Huari y la esfera de la influencia de Pachacamac



Mapa 7. Sitios Arqueológicos del Horizonte Medio

EL IMPERIO TIAHUANACO

La industria del Horizonte Medio comienza en Tiahuanaco hacia el sur de la Cuenca del Titicaca. La antigua ciudad, localizado en una altitud de 12,750 pies, fue ocupado a través del Periodo Intermedio Temprano. Muchas de las estructuras monumentales comprendiendo los núcleos de la ciudad fueron probablemente construidos antes A.D. 600, pero un gran montículo plataforma conocido como Acapana puede haber sido edificado en el comienzo del Horizonte Medio. En este tiempo, demasiado, muchas nuevas esculturas en piedra fueron erigidas, incluyendo la famosa "Puerta del Sol" (lo cual no necesita haber tenido algo que hacer con el Sol) es tallado de un solo gran block de piedra y retratan a la deidad principal Tiahuanaco flanqueado por hileras de alados "ángeles". La deidad, a quien podemos llamar el Dios Portero, es mostrado de frente con una boca felina, empuñando duelas o cetros en ambas manos. El es tan similar en concepto y asociaciones al antiguo Dios Chavín del Báculo que el es muy probablemente una representación tardía de la misma deidad. Por qué ello podría aparecer en Tiahuanaco, fuera del área de la influencia de Chavín, y cercanamente un milenio después de la extinción del Culto Chavín, es un misterio que quedan irresuelto. Hay algunas indicaciones, sin embargo, que el culto Chavín no puede haber muerto afuera completamente al termino del Horizonte Temprano. Los diseños del felino Chavín fueron revividos de tiempo en tiempo en las vasijas Moche del Periodo Intermedio Temprano y una pieza revival fina Chavín ha sido reportado del Horizonte Medio en Vista Alegre en el Valle del Rímac. Las paredes del templo en Chavín de Huántar fueron ornamentados con piedras esculpidas de cabezas espigadas (cabezas clavas). Las cabezas de esta suerte fueron raros en el antiguo Perú, y el hecho que ellos fueron empleados durante el Periodo Intermedio Temprano en el Callejón de Huaylas y nuevamente en Tiahuanaco sugiere alguna continuación de la mitología Chavín. Aunque no hay pruebas de qué sucedió, ello es fascinante para especular que el culto Chavín sobrevivió como una religión minoritaria y que ello nuevamente toma raíz después de un largo tiempo y una gran parte del cambio de estilo- distante en el ser de su original hogar.

Sea lo que fuera la historia del Dios portero con el báculo, nuevamente lo encontramos a la cabeza de uno de los movimientos más grandes de unificación de la Prehistoria Peruana. Por algún tiempo alrededor del inició del Horizonte Medio, el estilo de

los objetos en Tiahuanaco, generalmente diseñan al Dios de la Portada, sus servidores "ángeles" o el felino y figuras de águilas tan comunes en el arte Tiahuanaco, empiezan a aparecer en la Cuenca del Titicaca hacia el norte, en las tierras altas más hacia el sur y sobre la lejana costa sur del Perú, y el norte de Chile tan lejos del sur como el Río Loa Desierto Atacama (**Foto 6**). Estos Tiahuanaco "puras" piezas existieron lado a lado – en por lo menos en algunas regiones- con estilos locales especiales, algunos de los que mostraron grados de variación de la influencia Tiahuanaco.

Foto 6. Vaso Tiahuanaco con Cabeza Felínica y tubo bebedero (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

Desafortunadamente, los sitios del Horizonte Medio solamente en todos estos territorios que aún han sido estudiado en detalle el mismo Tiahuanaco y una unión de templos más pequeños en la vecindad inmediata. Nosotros no podemos, por consiguiente, decir mucho acerca de la naturaleza de la expansión del Tiahuanaco excepto para indicar que ello sucedió rápidamente probablemente temprano en el Horizonte Medio, y aquel periodo de unificación hubo acabado por el fin del Horizonte Medio. Cierto, ello no fueron por la relación de la expansión del Tiahuanaco en la conquista del Imperio Huari (**ver abajo**), ello podría ser imposible decidir ahora sí nosotros fuéramos a tratar con un imperio o con un culto expansivo similar aquello de Chavín. Dada la relación y la evidencia que la expansión Huari fue un asunto de conquista, ello es probablemente seguro asumir que los encuentros de la especímenes del Tiahuanaco arrojados distantes reflejan las armas marchante del Tiahuanaco y el establecimiento de los gobiernos del Tiahuanaco en las provincias de un gran estado Tiahuanaco expandido.

La ciudad solamente conocida todavía en este amplio es Tiahuanaco mismo, y solamente los templos están en la misma región hacia el sur de la Cuenca del Titicaca. Ello podría ser indiscreto, sin embargo, concluir que los patrones urbanos y ceremonial fueron restringidos al área alrededor de la capital. Así es poco conocido del Horizonte Medio en cualquier parte en territorio Tiahuanaco que algún número de sitios ceremoniales y grandes ciudades pueden todavía yacer sin descubrir.

EL IMPERIO HUARI

Mucho más investigaciones arqueológicas ha sido hecho en territorio Huari, y uno a través del estudio por Dorothy Menzel ha hecho mucho por el elucidar la naturaleza y distribución de la expansión Huari. Su largo artículo sobre la cronología del Horizonte Medio de la Cuenca del Mantaro y del sur y costa central ha revelado mucho acerca de la conducta en la que la ciudad de Huari fue transformado en la capital de un imperio que abarcó casi todo el Perú[25]

[25] Dorothy Menzel, "Stylo y time en the Maddle Horizont", Ñawpa Pacha, II (1964), 1-105.

Menzel divide el Horizonte Medio en cuatro "épocas", los primeros dos del cual son a su vez subdivididos en dos partes. Con un total espacio de algunas 400 años para el Horizonte Medio, uno pude conjeturar que cada época perduró alrededor de una centuria.

Tarde en el Periodo Intermedio Temprano hubo aquí cercano contacto entre hacia el sur de la Cuenca del Mantaro y los valles de la costa sur de Ica y Nazca, las culturas del último habiendo tenido una influencia particularmente fuerte con aquella de la región del Mantaro. El Tiahuanaco entró en este intercambio por el comienzo del Horizonte Medio en un sentido muy especial. Durante la Epoca IA (ca. A.D. 600-650) el pueblo de Chakipampa cerca de Ayacucho evidentemente volviose un importante sitio ceremonial. Grandes urnas policromadas de una naturaleza puramente ceremonial fueron hechos aquí y fueron "sacrificados" en rituales en la que grandes números de ellos fueron rotos. Estas urnas llevaron diseños tomados de las esculturas de piedra en Tiahuanaco, incluyendo ambos del Dios Portero y sus ángeles. Entonces la evidencia conquista está faltante en la Epoca IA, Menzel sugiere que la religión del Tiahuanaco fue conducido "entre otros por misioneros del centro del Tiahuanaco o por hombres desde el área de Ayacucho y Huari quienes aprendieron la nueva religión fuera y lo condujeron al hogar[3].

La Época 1B (ca. A.D. 650-700) vio la primera expansión del estado del estado Huari. Aquí hubo ahora tres centros en la cual las armas ceremoniales estuvieron siendo hechas y sacrificadas, incluyendo no solamente Chaquipampa sino también la misma ciudad de Huari y el sitio Pacheco en el sitio del Valle de Nazca. El último parecen actualmente haber sido un asentamiento del alto andino sobre la costa, entonces una gran parte de cerámica ordinaria en el sitio es del estilo del hacia el sur de la Cuenca del Mantaro más bien que de la costa sur. Las piezas comerciadas e imitaciones del mismo estilo ha sido también encontrado a través de la Cuenca del Mantaro, en el Callejón de Huaylas, y a lo largo de toda costa central y sur. Esta cerámica, conocida como Chaquipampa B, hace uso de algunos motivos de las urnas ceremoniales pero no hicieron todavía ellos mismos pintar las figuras mitológicas. Entonces no es conocido la cerámica Chaquipampa B de la Cuenca del Titicaca, ello es evidente que esta fue expansión independiente separada de aquella de Tiahuanaco. Sus distribuciones, primeramente en centros ceremoniales, ciudades, y otros sitios de alto prestigio, es mucho el mismo como que de la tardía cerámica Inca, provee una clase de evidencia que la expansión Huari fue basada sobre la conquista parecida aquello de los Incas tardíos.

La Epoca 2A (ca. A.D. 700-750) se observa el abandono de Chakipampa y las otras ciudades en la vecindad de Ayacucho y la emergencia de Huari como la capital exclusiva del nuevo imperio. Quizás la conquista fue conducida fuera por una inestable federación de ciudades en la Cuenca del Mantaro, que finalmente resolvió sus conflictos por la fuerza. Las fronteras del imperio no fueron ulterior expandido durante la Epoca 2A,[3] pero su consolidación procedió a prisa. Los estilos de la cerámica Huari y Huari –derivada estuvieron ahora siendo hechos en abundancia a través del imperio, y los estilos locales empiezan a perder importancia. El estilo Huari de la Epoca 2 es conocido Viñaque. Ello fue una cerámica policroma espectacular que hizo extensivo uso de las figuras mitológicas Tiahuanacoide, incluyendo el Dios del Portal, ángeles, felinos, y águilas, a veces completamente representados y otras veces en forma abreviada. Los nuevos estilos de cerámica policroma también cultivado en el Valle de Nazca y sobre la costa central cada estilo combinando formas de vasijas Viñaque y diseños con rasgos estilísticos local antiguo. El estilo Atarco de Nazca parecen haber sido particularmente importante, entonces incluyeron algunos diseños de ambos Tiahuanaco y urnas ceremonial Epoca 1 que nunca fueron hechos sobre cerámica ordinaria en Huri, y entonces ello parecen haber sido extensivamente comercializado alrededor de la costa sur.

Durante la Epoca 2B (ca. A.D. 750-800) el Imperio Huari nuevamente expandió, este tiempo hacia el norte a Cajamarca y el Valle de Chicama y hacia el sur cercanamente a la Cuenca del Titicaca y por el Valle de Ocoña en la costa. Aunque espécimen no Huari ha sido en modo alguno encontrado en Ecuador, hay alguna evidencia por el intercambio de ideas estilísticas hacia el norte más halla de los bordes del imperio. El Tunchauán D. Y los estilos Elen Pata del sur Ecuatoriano de las tierras altas incluyen formas de vasijas y tubos para beber derivados de Viñaque, mientras el dispersado uso de vasijas de soportes trípode en la mitad norte del Perú durante la Epoca 2 puede representar influencia Ecuatoriana. Por el sur aquí parece haber sido poquito o no contacto entre los imperios Huari y Tiahuanaco.

La amplia evidencia atestiguan a la naturaleza militar de la expansión Huari. La cerámica Viñaque fue exportado a través de todo el imperio, y el estilo provincial de alto prestigio, tales como que de Cajamarca III, fueron importado a la capital. Las imitaciones Viñaque y Viñaque inspirado de los estilos policroma local fueron hechos en todas partes, mientras muchas de las tradiciones estilísticos regional más antiguo fueron rápidamente

[3] Ibid, p. 67

desapareciendo. En otras palabras de Wendell C. Bennett, " Que la...expansión que hizo posible a través del fuerte soporte militar es implicado desde la evidencia de fuerte disrupción de la cultura local...[26] Edificaciones complejas en pura arquitectura estilo Huari, representando almacenes gubernamentales, barracas armados, o ambos fueron construido en Piquillacta en el Valle de Apurímac y en Viracochapampa cerca de Huamachuco. A través de las provincias, la imaginaria de la cerámica policroma Huari-influenciada fue concentrado en los cementerios del bien por hacer, indicando que la nobilidad local del Horizonte Medio, similar a sus descendientes en la Epoca Inca, adaptaron las maneras de sus conquistas. Si no podemos todavía identificar muchos centros administrativos Huari en las provincias, ello es solamente porque así poca excavación ha sido hecho en los sitios del Horizonte Medio.

Al final de la Epoca 2 el imperio desintegró y la ciudad de Huari fue abandonado. Antes inquiriendo en la caída del imperio, pienso, debemos mirar más cercanamente en algunos de los eventos en las provincias durante la Epoca 1 y 2.

PACHACAMAC

El asentamiento de Pachacamac en la costa central parece haber gozado un estatus muy especial dentro del imperio Huari. Pachacamac hubo sido un centro ceremonial durante el Período Intermedio Temprano. Durante el Horizonte Medio, Pachacamac creció dentro de una ciudad mayor. Las excavaciones en Pachacamac no han sido adecuadas para fechar los procesos de desarrollo ni detalle, así que no podemos decir, "en este tiempo ello fue todavía un centro ceremonial", y "en aquel tiempo húbose convertido en una ciudad" ello alcanzó su máximo desarrollo durante el Período Intermedio Tardío, después un período de expansión que debe haber finalizado a través del Horizonte Medio.

Un estilo de arte nuevo fue creado en Pachacamac durante la Epoca 2, y aquello se dispersó a gran parte de la costa. El nuevo estilo, que es mejor representado en la cerámica y en los tapices policromos, fue un estilo Tiahuanacoide relacionado con Viñaque y Atarco pero especializándose en la representación de los diseños del águila. Durante la Epoca 2B, cuando el estilo Pachacamac estuvo en su apoyo, ello dominó la costa central casi con la exclusión del

[26] Wendell C. Bennett, Excavations at Wari, Ayacucho, Perú, Yale University Publications in Antropology, II (New Haven: Yale University Press 1953)

estilo Viñaque. Los diseños Pachacamac fueron copiados tan lejos al sur como Ica y Nazca y tan lejos al norte como el Valle Chicama, y puede haber aún influenciado al estilo Viñaque del mismo Huari **(Foto 7).** En general, uno de la más separada de la ciudad de Pachacamac son el menos "puro" de los especímenes encontrado hasta, cuando uno se extiende hacia Chicama, un encuentro que Viñaque y diseño Pachacamac fueron combinados en vasijas de cerámicas individuales. En suma, Pachacamac gozó gran prestigio en este tiempo pero el estilo "puro" Pachacamac no muestra la típica distribución de los estilos imperiales, y no hay razón para asumir que aquí hubo un Imperio Pachacamac equivalente a aquellos de Huari y Tiahuanaco.

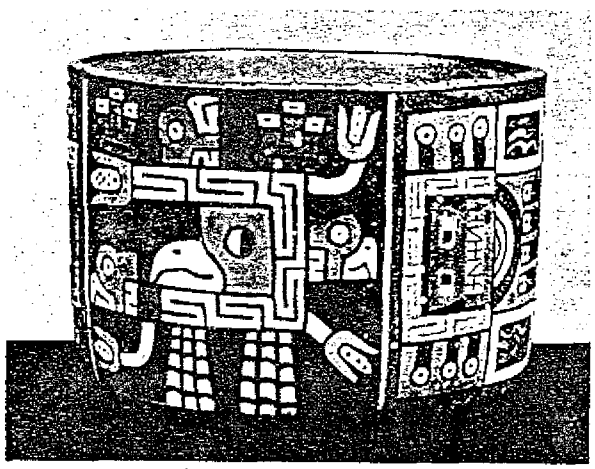


Foto 7. Taza mostrando la influencia del Estilo Pachacamac (cortesía del Museo de Arte Primitivo).

En épocas tardías, aquí estuvo un oráculo famoso en Pachacamac. Los Incas, cuando ellos conquistaron la costa, mostraron gran respeto por el oráculo, viajaron a una gran distancia para consultarlo, y dando sus sacerdote una medida imprecentada e independencia. La mejor explicación por el alto prestigio Pachacamac durante el Horizonte Medio es la sugerencia que el oráculo fue en la antigüedad, tan importante durante el Horizonte Medio

como ello fue en tiempo Inca tardío, y cómo profundamente respetado por los gobernantes del Imperio Huari[27] Ello es imposible decir, aunque, sea la costa central extienda fuera las fronteras del imperio o sea ella fue simplemente una provincia con un desusual alto grado de autonomía.

Pachacamac no fue solamente el asentamiento que desarrolló en una ciudad mayor en este tiempo, otros centros importantes de esta época fueron Cajamarquilla y Vista Alegre en el Valle medio del Rímac. Estas dos ciudades, que situados cada uno a través del Río Rímac fueron respectivamente los asentamientos principales hacia el norte y lado sur del valle. La elevación de ciudades en la costa central en este tiempo parecen haber señalado el decline de los antiguos centros ceremoniales. Comenzando en el Horizonte Medio, ello vuelve una práctica común para sepultar el muerto en las antigua pirámide, excavando pozos a través de las superficies del adobe para este propósito. Tal una profanación podría ser imaginable si los centros ceremoniales hubo completamente perdido su carácter secreto, sin embargo, aún después ellos fueron abandonados por sus sacerdotes y cortesanos. Ellos fueron favoritos entierros básicos del Horizonte Medio hasta el tiempo que arribaron los Españoles, presumiblemente porque ellos fueron suelo sagrado y por consiguiente conveniente para el muerto en su futura vida.

Con la posible excepción de Cerro Trinidad en el Valle de Chancay los asentamientos mencionados arriba fueron las ciudades más tempranas construidas en la costa central* Pachacamac fue el más importante de ellos, pero ello no puede haber sido el más grande. Cajamarquilla fue un asentamiento muy grande podría haber habitado a lo sumo diez mil personas. Pero donde Pachacamac fue ocupado continuamente hasta el arribo de los Españoles, Cajamarquilla y Vista Alegre fueron abandonados por el fin de la Epoca 2, alrededor de la misma época que en la ciudad de Huari cayó. Sus desarrollos en ciudades correspondió con la llegada de la influencia de Huari sobre la costa central, y su abandono fue parte de la desintegración del Imperio Huari. Ello parece seguro decir, por consiguiente, que el ascenso de estas ciudades en la costa central fue debido al arribo del urbanizado pueblo Huari. El abandono de los centros ceremoniales y la construcción de ciudades fue muy cuidadosamente oportuno de haber sido una coincidencia.

---

[27] Menzel, "Estilo y Tiempo", pp. 70-71.

* Chupacigarro se agrega después.

EL VALLE DEL MARAÑÓN

La región media del Marañón, especialmente el área de Cajamarca también parece haber gozado de especial prestigio en el Imperio Huari. La historia empieza durante la Epoca 1, cuando el imperio no había todavía expandido tan lejos al norte. Por lo menos uno y quizás tres grandes ciudades fortificadas fueron construido en la Cuenca del Marañón en este tiempo. El primer sitio definitivamente fechado es Marca Huamachuco, cerca de la ciudad moderna de Huamachuco. Ello fue localizado sobre la terraza de la cumbre de la colina. La principal porción del sitio, un área midiendo algunas 1000 por 650 yardas, fue rodeado por una fortificación de doble pared fortificada. Hacia el interior de la pared estaba una ciudadela, una gran plaza, un grupo torreones de piedra rectangular y muchos grandes dobles y triples tramados estructuras residenciales. Similar residencias fueron también construidos fuera de la pared, como fueron un grupo de paredes de piedra circular para formar una especie de fuerte y un número de otras estructuras. Similar ciudad emparedada o amurallada en Kollor cerca de Cajamarca y Kuelap cerca de Chachapoyas nunca han sido fechadas, pero ellos son tan similares a Marca Huamachuco que ellos pueden bien haber sido construidos en la misma época[28] solamente una distancia corta al sur, y entonces su expansión hacia el norte estuvo prósperamente atascado durante las Epocas 1B y 2ª, estas ciudades fortificadas estuvieron probablemente construido para el propósito de fuera de lugar de los conquistadores Huari.

Las principales estructuras en Marca Huamachuco fueron abandonados durante la Epoca 2, en cuyo tiempo el sitio fue brevemente ocupado por pueblos quienes edificaron un número de pequeñas casas pero quien no hizo uso de las fortificaciones. Por cerca el mismo tiempo, la guarnición Huari el sitio almacén de Viracochapampa fue construido cercanamente. En vista de la evidencia de la conquista Huari en este tiempo, ello es probablemente que los invasores destruyeron la ciudad fortaleza de Marca Huamachuco y construyó Viracocha pampa como parte del proceso de pacificación de la población local. Las pequeñas casas de la

Epoca 2 en Marca Huamachuco podría entonces representar el remanente empobrecido del pueblo de que a veces potente ciudad.

La región de Marañón medio parece haber sido un centro de considerable importancia durante la Epôca 2B, por lo menos en cuanto su arte cerámico es concernido. La cerámica en la local del estilo Cajamarca III fue comercializado en gran cantidad total sobre el norte de Perú y tan lejos al sur como el mismo Huari. Aunque ello es peligroso asumir que los soldados y ceramistas tuvieron una historia similar, ello es nunca menos atractivo para pensar que el prestigio de la cerámica Cajamarca III fue debido no solamente por su hermosura, sino también con el respecto en que el pueblo del Marañón fueron ayudados después de su prolongada defensa de su tierra natal.

LA COSTA NORTE

Hay alguna evidencia que las primeras ciudades de la costa norte fueron construidos durante la parte temprana del Horizonte Medio. Estas ciudades quedan para ser estudiadas en detalle, pero la evidencia aprovechable sugiere un cambio básico en los patrones de asentamientos. La central norte de los valles de Huarmey, Culebras, Casma, Santa, Nepeña, y Virú parecen nunca haber tenido algunas ciudades, aunque tres grandes poblaciones urbanas fueron encontradas en Casma y Nepeña durante el Horizonte Medio y florecieron a través del Período Intermedio Tardío. En contraste, algunas de las ciudades más grandes del antiguo Perú fueron ocupados durante el período Intermedio Tardío en el área hacia el norte entre los valles Moche y Motupe. Al menos tres de estas ciudades fueron construidos; por lo menos empezó, durante el Horizonte Medio: Chanchan (Valle de Moche), Pacatnamú (Pacasmayo, valle de), y Apurlé (Valle de Motupe). No hay modo de conocimiento en el presente cómo rápidamente estos sitios desarrollaron dentro de la gran ciudades del tiempo Intermedio Tardío. Entonces ellos representaron enteramente una nueva clase de organización en la costa norte, y entonces su construcción empieza en casi el tiempo que la región fue ocupada por las ciudades de Huari (Citydwelling people de Huari), ello es un claro acierto que ellos, similar a

[28] Henri Reichlen y Paule Reichlen, Recherches Archeologiques dans le Ande de Cajamarca, " Journal de la Societes des Americanistes, Nouvelle Serie XXXVIII (Paris: Au siése de la Société, Musés de l'Homme, 1949),

las ciudades de la costa central, representó influencia Huari y posiblemente igual al trabajo de los arquitectos Huari.

LA CAÍDA DEL IMPERIO

Al final de la Epoca 2 la ciudad de Huari fue abandonado y el Imperio Huari colapsó. El colapso de Huari fue reflejado en las provincias por el abandono de tales centros como Cajamarquilla y Vista Alegre. Durante la Epoca 3 y 4 aquí hubo una resurgencia del patrón antiguo de la cultura regional. La gran extensión de las comunicaciones establecidas durante el Imperio Huari no lo hicieron desaparecer. Entonces por ejemplo, las ideas estilísticas que evolucionó en la costa central durante la Epoca 3 y 4 dispersada hacia la costa sur y viceversa. Aquí hubo, sin embargo, no un solo amplio estilo equivalente a Viñaque, ni algún centro mayor similar a Huari. El Imperio Huari hubo vivido fuera de su breve vida espacial y fue apagado para siempre.

Ello no es posible decir en este tiempo por qué el Imperio tuvo tan corta vida. El hecho que el Imperio del Tiahuanaco también tuvo una corta vida sugiere que la explicación puede yacer en algún factor amplio afectando la totalidad de los Andes y no es justo en las condiciones local en el área de Huari. Nosotros no conocemos sea que atribuimos la caída a la guerra de guerrillas en las provincias, por los campesinos revoltosos, con bárbaros en las márgenes, para destruir por competición entre los imperios, o por alguna otra causa. En el sentido más general podemos aventurar que la temprana muerte de los imperios del Horizonte Medio fue debido a su falta de experiencia en la organización de un área de tal diversidad ecológica que fue interrumpido por así muchas barreras naturales formidables.

Esto es escasamente una explicación, pero no más que una significación planteada que puede ser un hecho intencionado hasta que no se haya realizado una gran investigación en el campo.

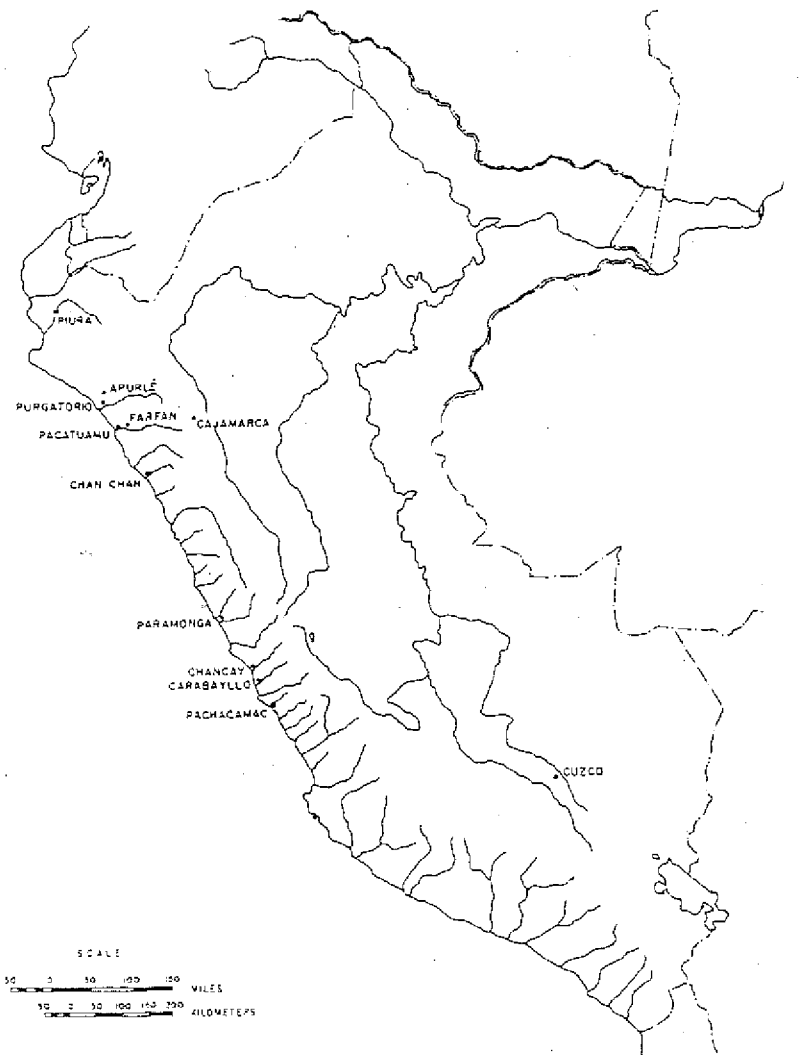
Sea lo que fuere la causa de la caída, su impacto fue dramático y mucho tiempo constante. Todas las ciudades de las tierras altas hacia el sur fueron abandonadas, y la población se esparció dentro del campo. Desde la finalización de la Epoca 2, alrededor A.D.

143.

800, no más ciudades existieron en el ser del Perú hasta la reedificación del Cuzco tardío en el siglo XV. Durante el período de intervención de cercanamente 700 años, la población entera parece haber vivido en aldeas y pequeñas poblaciones rurales, exacto como los imperios fueron edificados por las ciudades, así la reacción frente al imperio pasó rápidamente a la vida urbana a través del sur del Perú.

X. EL INTERREGNO

El Período Intermedio Tardío (ca. AD. 1000-1476) fue una época de competencia de alta tecnología e intensivo comercio interregional. Ello fue también, para muchos del Perú, un interregno entre los Imperios Huari-Tiahuanaco y aquello de los Incas. El país fue nuevamente dividido en estados regionales pequeños que fueron ocupados en feudos en guerra sin, por muchas partes, consolidando sus conquistas. La idea del imperio no hubo muerto, sin embargo. En la última parte del periodo del pueblo Chimú del Valle de Moche conquistó la costa desde Supe hacia el norte cercanamente al borde Ecuatoriano y prosiguió en el hasta él fue arrebatado de ellos por los Incas. Aunque las ciudades del sur fueron abandonados, al norte y la costa central y la Cuenca del Marañón fueron urbanizados.



Mapa 9. Sitios Arqueológicos del Período Intermedio Tardío

Como es usual, las relaciones culturales están más fácilmente trazados a través de los estilos cerámicos los cuales muestran una regionalización tan intensa como fue aquello del Periodo Intermedio Temprano. Cada región – en algunos casos, cada valle individual costero- tuvo sus estilos distintivo propios. Muchos de los estilos regionales evolucionaron más o menos directamente fuera de la cerámica policroma Tiahuanacoide, pero aquí estuvo también fuerte rumbo hacia el arcaísmo y hacia el más o menos invención abrupta de la totalidad de los estilos nuevos sin antecedentes artísticos obvios. Entonces, por ejemplo, en los Valles de Chancay y Huaura hubo aquí un primer proceso de alteración de los diseños Pachacamac y gradualmente de sus reemplazos con motivo geométricos simplificados, junto con una progresiva descarte de c lor, culminando en el estilo Chancay negro/blanco en la cual los elementos Tiahuanacoide hubieron muerto por attrición **(Foto 8).** En la cosa central-norte y en

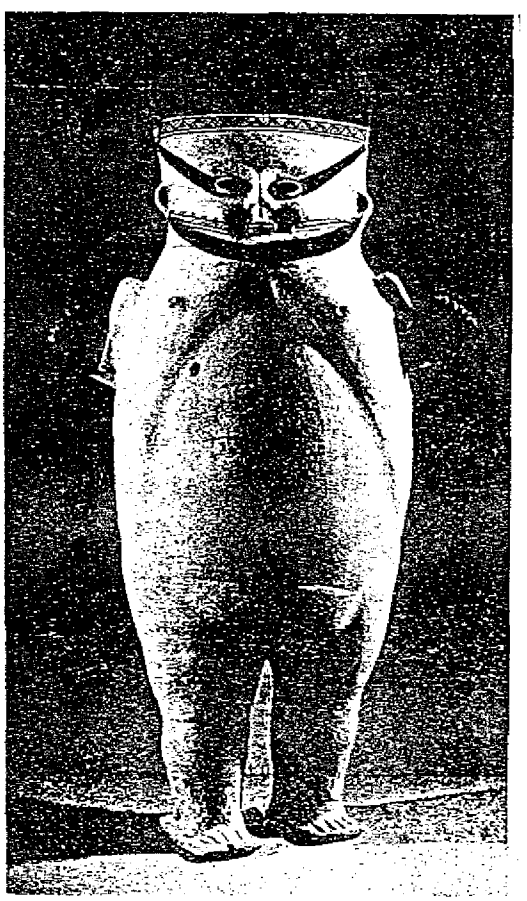


Foto 8. Gran Figura Hueca de Estilo Chancay Negro sobre blanco (cortesía del Museo de Arte Primitivo).

el Callejón de Huaylas los diseños Huari policromo desaparecieron abruptamente cerca del fin del Horizonte Medio y fueron remplazados por estilos localizados cerámica marrón impintada y presencia de ornamentos plásticos simple. Un proceso similar de rejección de lo diseños extraños, aunque más gradual, fue evidente en la costa norte, donde el estilo cerámica negra Chimú desarrolló a través del progresivo restablecimientos (revivals) de la antigua forma de vasijas y motivos del antiguo Moche. Los estilos de la costa sur siguió una historia similar a aquella de la costa central pero –especialmente en Ica y Nazca- retuvieron la antigua tradición sureña de pintura policroma.

La tecnología de la cerámica estuvo ahora del mejor modo. Con una larga tradición anterior de ellos, los ceramios peruanos fueron íntimamente conocidos con la plástica y propiedades de cocimiento de sus arcillas, y sus vasijas reflejan este conocimiento. A través de muchos de los países ceramistas fue hecho por enrollado, como ello hubo sido desde entonces su primera fabricación en el Período Inicial. Las dos técnicas especiales fueron ampliamente empleadas en el norte.

En el método con la paleta y el yunque, la vasija fue martillada para darle la forma con una madera o paleta de arcilla, mientras un guijarro dentro sostiene el crecimiento de la olla absorbida los golpes de la paleta. Esta técnica fue inventada en la costa del lejano norte durante el Período Intermedio Temprano, y ella pronto volviose tradicional en aquella región. A través del Horizonte Medio, Periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, todo sea las vasijas más finas fueron hechas por la técnica del yunque y la paleta, y las paletas a menudo horadaron esculpiendo diseños estampados sobre la superficie de las ollas. A pesar de la introducción de la rueda o disco del alfarero por el Español, la paleta y el yunque del alfarero es todavía empleado en Lambayeque y los valles de Piura. La eficacia de la tradición tecnológica está realizado indiputable por la siguiente nota:

> La cosa destacable acerca de esta memoria de una tradición cerámica aboriginal es que ella muestran tan poca influencia de las tres sucesivas conquistas de la región [esto es., Chimu, Inca y Español], aunque la

tercera conquista ha revolucionado drásticamente la vida en Piura y la Chira."[29]

La segunda técnica norteña fue moldeada a presión, en la cual las secciones de la vasija fueron hechas por arcilla plástica presionada dentro moldes parciales y entonces unidos a las secciones. Este método ha sido empleado por los olleros de Moche del Período Intermedio Temprano para producir botellas con figuras modeladas o vasijas con diseños de bajo relieve. El molde a presión fue popular en el Horizonte Medio desde Piura en el lejano norte a Lima en la costa central. Ello floreció especialmente en la región de Supe y el Valle Fortaleza, donde aquello un medio favorito para los diseños Tiahuanacoide. Durante la mayor parte del Periodo Intermedio Tardío ello parecen haber sido grandemente restringido a la propia costa norte – Virú. Moche, Chicama y Pacasmayo– pero el pueblo Chimú nuevamente condujo ello al norte y sur brevemente antes de la conquista Inca, y los mismos Incas pueden haber tomado la técnica y la dispersó todavía más distante.

A pesar del alto nivel de la tecnología cerámica, los estándares artísticos generalmente fueron bajos. Uno recibe la impresión que la cerámica fue ahora producido por talleres en grandes cantidades por propósitos puramente utilitarios. Ello no fue un medio para el gran arte. No hay una sola vasija del Periodo Intermedio Tardío que puede comparar con las piezas maestras como fueron encontrados en el Chavín, Nazca, Moche, Viñaque, Pachacamac, y estilo Atarco. Aquí hubo todavía unos pocos centros donde cerámica elegante fuera hecha y de las cuales ello fue ampliamente comercializado como bienes de lujo. Uno de tales estilo "caprichoso" fue aquello de Soniche en el Valle de Ica; otro, aparentemente, fue Cajamarca en el Marañón medio. Aún la mejor de la cerámica pintada de Soniche y Cajamarca, sin embargo, fueron difícilmente los maestros que algunos de sus ancestros hubo sido.

La tecnología textil tuvo desarrollado grandemente durante el Período Intermedio Temprano, pero nuevas técnicas fueron agregado durante el Horizonte Medio y el Período Intermedio Tardío. El efecto principal de los imperios del Horizonte Medio parece haber sido la popularidad del tapiz trabajado a todo lo largo de la costa. La tapicería fue el principal medio de los diseños policromos Tiahuanacoide. Aunque los mismos diseños pronto

desaparecieron, la técnica del tapiz recordó universalmente lo popular durante el Periodo Intermedio Tardío. Ello fue acompañado por el tejido de gasa, encaje anudado, urdimbre listado, guingham, brocado, bordaduría doble y triple tejido, asargado, patrón de trama, pintado, enlazado matizado, ikat, zurcidura, trabajos con pluma y una gran cantidad de otras técnicas. La calidad técnica de los tejidos es indicado por las siguientes observaciones en el tapiz:

> Los productos peruanos...fueron técnicamente lejos superior en cada detalle [a los tapices europeos] ellos frecuentemente tienen doscientas tramas por pulgadas y algunos exceden a los doscientos y cincuenta...sería imposible crear tal producción sin hacer una perfecta medida de las mantas...burdamente tapices europeos, por contraste raras veces exceden de ochenticinco tramas por pulgada, los ejemplos modernos mucho más pocos...La extrema finesa de los tejidos, sin embargo, es solamente un aspecto de los productos peruanos. Cada divisa concevible aplicable a los tapices fue empleado con cuidado y habilidad*

El tejido obviamente un conocimiento práctico de alto prestigio, como ello hubo sido en la Necrópolis de Paracas y en el Horizonte Medio y como ello iba ser bajo los Incas. Los normales artísticos quedan altos, como atestiguado por la predominancia de las piezas del Periodo Intermedio Tardío exhibidos en el Museo de los antiguos textiles peruanos. Aunque cada región tuvo su propio estilo, como ellos lo hicieron en la cerámica, las diferencias de región a región fueron menos marcados y muchos motivos fueron propalados sobre grandes áreas. Ello es probablemente, también, que la tela que más ampliamente comercializado que lo fuera la cerámica, aunque no hay estudio de este objeto haya sido hecho**(Foto 9-11)**

La metalurgia también alcanzó un pico durante el Periodo Intermedio Tardío. Como hemos visto, el cobre y el oro fueron trabajados durante el Horizonte Temprano por un número de técnicos. La metalurgia Moche es la más sofisticada del Periodo Intermedio Temprano, agregaron la plata y varias aleaciones, el dorado, moldaje en moldes abiertos, la técnica de la "cera perdida", y fundición del cobre, también como el uso de cobre para tales instrumentos

---

[29] Edward P. Lanning, A Ceramic Sequence for the Piura y Chira Coast North Perú, University de California Publications in American Archaeology and Ethnology, XLVI, No. 2 (Berkeley y los Angeles: University of California Press 1963). 212

* Junius Bird "Techniques! En Bennett y Bird. Andean Culture Histy No. 277.

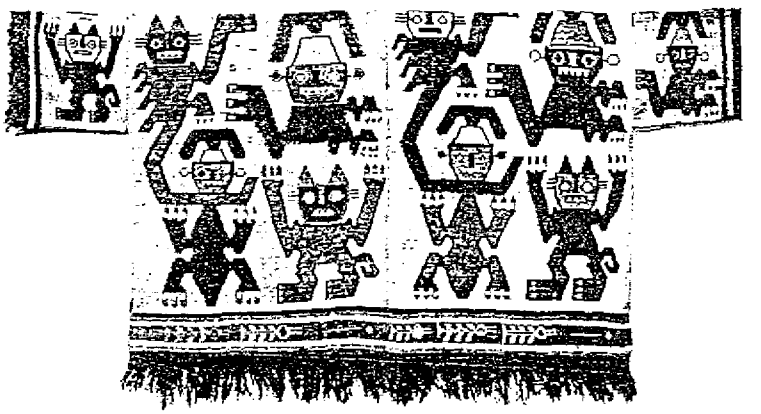


Foto 9. Camisa Polícroma, Valle de Ica (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

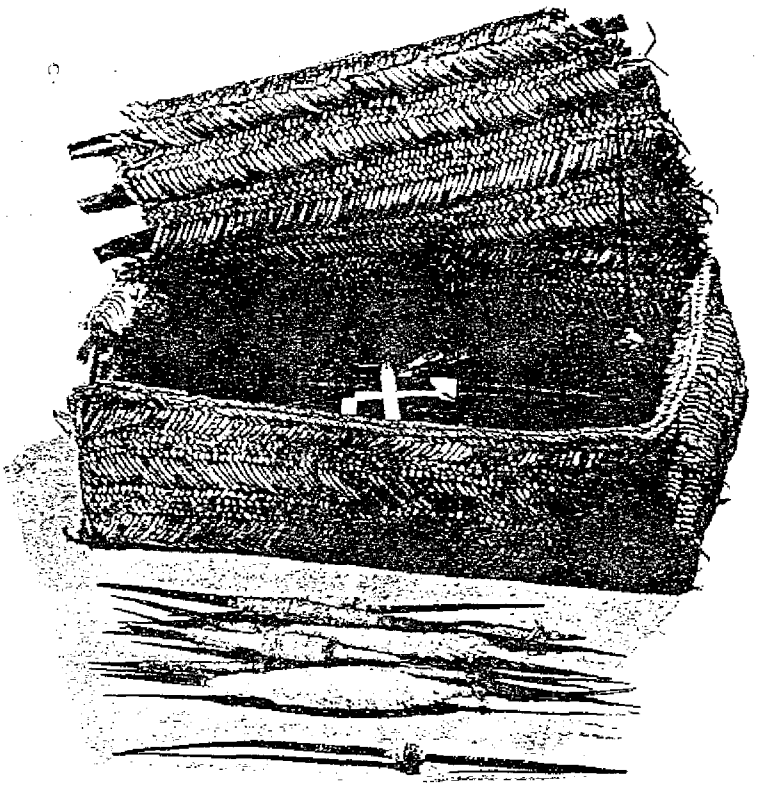


Foto 11. Cesto de labores del tejedor conteniendo husos e hilazas. Valle de Chancay (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

como cinceles y puntas de estacas. La planta de la plata primero apareció en la costa norte durante el Horizonte Medio junto con un cobre arsénico aleado con cualidades con técnica de la "cera perdida", y fundición de cobre como también el empleo de cobre para tales instrumentos como cinceles y puntos de estaca excavadora. El plateado con la plata primero apareció en la costa norte durante el Horizonte Medio junto con la aleación cobre-arsénico con las cualidades parecidas al bronce. El verdadero bronce, la aleación del cobre y el estaño, también hizo su aparición en este tiempo, no en el Perú pero en el norte de Argentina. Ello está generalmente concebido que el bronce fue de origen Boliviano* porque mucho de los depósitos de estaño de los Andes están en Bolivia, y que el bronce temprano Argentino simplemente reflejan una invención primera hecha en el altiplano Boliviano. El cobre fue usado extensivamente en Tiahuanaco hasta aquí nada de ello ha proporcionado tener un contenido de estaño, así la cuestión de orígenes del bronce andino queda abierto por el tiempo futuro.

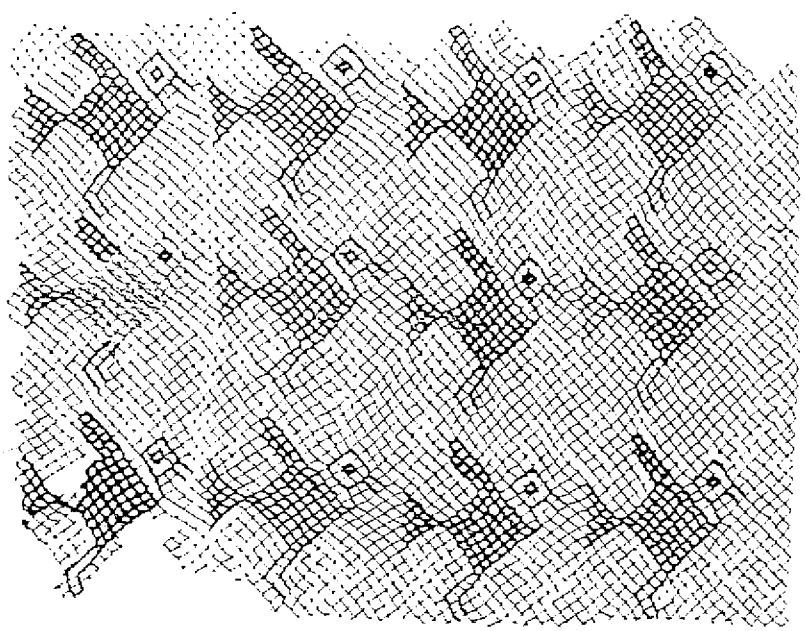


Foto 10. Encaje con Diseños de Aves, Valle de Chancay (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

Descuidado de sus orígenes, el bronce se dispersó ampliamente a través del Perú durante el Periodo Intermedio Tardío, aunque ello todavía no fue empleado en la misma extensión como el cobre. En general, la variación de los metales puro y aleados y las varias técnicas aparecieron mucho en la misma forma a través del Perú en el Periodo Intermedio Tardío, aunque aquí hubieron todavía preferencias regionales, tales como el énfasis sobre el oro en el norte y sobre la plata en la costa sur. Mucho de los trabajos de metal fue todavía ornamental, pero tales instrumentos como el cobre y el bronce de las porras, cuchillos y puntas excavadoras fueron hechas en varias parte del Perú.

La arquitectura estuvo despauperizada durante el Periodo Intermedio Tardío, y ello no fue mejorado otra vez como un gran arte hasta la época de los tiempos de los Incas. Las estatuas, estelas, y otros ornamentos arquitecturales de piedra tallada, el cual hubo iniciado en Sechín en el Periodo Inicial, nuevamente parece nunca ha sido hecho después de la caída de Huari y Tiahuanaco. La albañilería de piedra labrada, tan característica de la arquitectura monumental del Horizonte Temprano, Periodo Intermedio Temprano, y Horizonte Medio en las tierras altas, es desconocido del Periodo Intermedio Tardío –aunque la razón por su ausencia puede ser una falta de excavación en los sitios de este periodo. Las grandes pirámides de adobe del Periodo Intermedio Temprano no fueron cuanto más siendo edificados en la costa, aunque algunas plataforma más pequeñas de los montículos continuaron por ser construidos. La construcción en la costa fue ahora casi enteramente de grandes adobes o adobones de arcilla; en las tierras altas, de piedra del campo. Las casas con cañas entretejidos y embarradas fueron indudablemente universales, pero son representados pocos en la arqueología, nuevamente principalmente porque de la falta de excavaciones en sitios de habitación del periodo. La arquitectura ornamental es conocido solamente de la costa, y consiste exclusivamente de tallado y/o murales pintados o estuco de arcilla.

En el campo de la economía, aquí hubo poca diferencia entre las culturas Intermedia Tardías y aquellos de parte última del Periodo Intermedio Temprano. El patrón básico andino fue completamente desarrollado por A.D. 500 y simplemente continuo intercambiado. La caza por ahora probablemente solamente un deporte de la nobleza, como ello fue más tarde bajo los Incas. La agricultura intensiva y la producción animal fueron completamente desarrollado, y

---

* Bolivia no existía.

de todas las plantas y animales más tarde encontrados por los Españoles estuvieron indudablemente ahora siendo revividos. Las papas, la quinua, la oca, y el oiluco fueron productos principales en altas altitudes; el maiz, la calabaza, y los frijoles en la costa. En la costa cultivaron el algodón. Y en las tierras altas las manadas de alpacas proporcionaron la materia prima para los textiles, y las llamas con los cuyes revivieron en todas altitudes. Peces y mariscos, recolectados y procesados por aldeanos especializados, continuó por ser fundamental en la dieta costera. Cada valle costero tuvo su propio sistemas de irrigación total, y en la costa norte, algunos de los sistemas manipulado por el agua de dos o más ríos. Aunque la agricultura en terrazas de las tierras altas están grandemente infechados, su construcción seguramente hubo empezado por ser infechado, su construcción hubo seguramente empezaría por este tiempo del Periodo Intermedio Tardío.

El comercio interregional fue más bien extensivo que ello hubo sido durante el Periodo Intermedio Temprano pero menos que en el Horizonte Medio. El comercio de la obsidiana hacia el sur estuvo ahora limitado en las tierras altas, pero la cerámica y los textiles de fantasía fueron comercializado sobre considerables distancias. El estilo de cerámica Soniche de Ica parece haber sido particularmente favorecido por las clases superiores, y los especímenes de los cuales han sido encontrados tan lejos al norte como el valle de Chancay. Algunos de los antiguos caminos, generalmente considerado por ser parte de los sistemas de los caminos del Inca fueron probablemente construidos por lo estados Intermedio Tardío para facilitar el comercio dentro de sus límites.

Como en otros periodos, no hay sentido de estimar la población excepto por impresión general. La población antigua hubo alcanzado ciertamente su máximo en este tiempo. Cada arqueólogo que ha trabajado ampliamente imparcialmente en el Perú ha tenido la experiencia de encontrar los sitios Intermedios Tardíos donde quiera que el mirara, mientras los sitios de otros periodos a menudo toma más esfuerzo para localizar. Aquí hubieron pocos valles donde la población parece haber declinado, pero ellos son raras excepciones de la norma general.

En Virú, por ejemplo, la población parece haberse contraído alrededor de la mitad de su tamaño del Intermedio Temprano y ha sido concentrado en la parte más baja del Delta"

Mucho más típicos fueron los valles de la costa central norte. Aunque cercanamente despoblado en la última parte del Periodo Intermedio Temprano, ellos colmaron rápidamente durante el Horizonte medio alcanzaron su población máxima durante el Intermedio Tardío. Quizás tales valles excepcionales como Virú sufrieron particularmente densa pérdidas de hombres de edad de crianza en las guerra de conquista que permitió al establecimiento de los imperios Huari y Chimú.

El más profundo cambio en el Periodo Intermedio Tardío fue en la distribución de la vida urbana. Como hemos visto, las grandes ciudades del Periodo Intermedio Temprano estuvieron todos hacia el sur de Perú. El urbanismo nunca fue firmemente establecido en la costa sur y ni produjeron último dentro del Horizonte Medio en aquella área. En las tierras altas hacia el sur, por otro lado, las ciudades fueron los núcleos de los imperios Tiahuanaco y Huari. Ellos fueron abandonados cuando el imperio cayó, y después de eso todos hacia el sur de Perú fue una vasta área de vida puramente rural.

La vida urbana no parece haber aparecido en el norte del Perú hasta el Horizonte Medio. Hay cada razón para creer que ello desarrolló en el norte como una función de la conquista Huari, entre otros como una reacción defensiva, como una copia del sentido o modo de vida en la capital, o en ciudades fundados por los conquistadores Huari. Marca Huamachuco. Kollor, y Kuélape, todos en la cuenca del Marañón, fueron ciudades fortificados que concentraron una población rural formalmente dispersa. Por lo menos Marca Huamachuco fue construido durante el Horizonte Medio Epoca I y puede haber sido parcialmente responsable por el retraso en la expansión hacia el norte del Imperio Huari. Sobre la costa central, Pachacamac, Cajamarquilla y Vista Alegre, pero solamente Pachacamac sobrevivieron a la caída de Huari. Ciudades no fueron aún edificadas en la costa central norte tan lejos al norte como Virú. Por otro lado la costa norte por lo menos Chanchan, Pacatnamú, y Apurlé fueron fundados durante el Horizonte Medio.

Las ciudades florecieron a través de la mitad hacia el norte del Perú en la época del Intermedio Tardío. Pachacamac, Kollor, y Kuélape estuvieron todavia ocupados. Las ciudades nuevas crecieron en el Valle del Chillón y en la vecindad de Huánuco y Huancayo. Ello fue sobre la costa norte, sin embargo, que el urbanismo Intermedio Tardío alcanzaron su cúspide. Los nombres de las ciudades de la costa norte – Chanchán, Pacatnamú, Farfán, Purgatorio,

---

* Willey, Prehistory Settelement Patterns, pp. 394-95

Apurlé- son prácticamente una nómina de la mejor ciudades conocidas del antiguo Perú. No extrañarse que Wendell C. Bennett, cuyo sistema de estados desarrollados estuvo basado en la secuencua de la costa norte, empleó el nombre "Constructores de Ciudades" para las culturas del este periodo[30]. De las ciudades de la costa norte, solamente Chanchan ha sido extensamente excavado; ello será descrito abajo.

Políticas en el Período Intermedio Tardío

Cuando llegamos a la última parte del Periodo Intermedio Tardío, justo antes de la conquista del Inca de Perú, empezamos a recoger fragmentos de la evidencia histórica que son independiente del registro arqueológico. Algunos de los conquistadores Españoles intervinieron historiadores Incas y el pueblo en las provincias, y registrado a pocos comentarios sobre el país que el Inca apresaron fundar cuando ellos construyeran su imperio. No todo los cronistas Españoles tempranos pueden dar resultados, pero la evidencia arqueológica puede ser empleada para verificar sus informes.

Una crónica que ha sido particularmente influencial con los arqueólogos parecen estar inciertos sobre los asuntos de los estados Pre-Inca en el Perú. El fue Garcilaso de la Vega, un mestizo quien hubo nacido después de la conquista y escribió su relato en España durante su senectud. Garcilaso dijo de cuatro "imperios" costeros: Chimú en el norte; Cuismancu en Chancay, Chillón, y el Valle del Rímac de la costa central; Chuquismancu en Mala, Chilca, y Valles de Cañete de la costa central sur; y Chincha en Chincha, Pisco, Ica, y Valle de Nazca de la costa sur[31] La existencia de estos imperios ha sido incriticalmente aceptado por los arqueólogos[32] El Imperio Chimú está bien documentado en otras crónicas tempranas españolas y en los registros arqueológicos. Muy poca arqueología tardía ha sido hecho en la costa central sur para permitir un juzgamiento acerca del "imperio" Chuquismancu. Pero la evidencia arqueológica muestran que Cuismancu, como definido por Garcilaso, no puede haber existido.

---

[30] Bennett and Bird, Andean Culture History, pp. 201-14

[31] Garcilaso de la Vega, Los Comentario Reales de los Incas, II (Lima: Librería e Iimprenta G.L.S.A.1942), 204-208.

y ellos disparan serias dudas sobre la existencia de un "imperio" Chincha. La cultura Chancay, caracterizada por la cerámica negro sobre blanco y textiles distintivos, fue dispersado a través de los Valles de Huaura y Chancay, Ancón, y la pare norte del deltadel Chillón. La cultura "Huancho" hacia el sur del Chillón, Rímac, y el Valle de Lurín es mejor conocida por sus mal acabados pintado blanco y diseño aplique en la cerámica. Las áreas Chancay y "Huacho" pueden cada uno haber sido políticamente integrado, pero la frontera entre ellos caen exactamente en el medio del supuesto "imperio". Cuismancu similarmente, cada uno de los cuatro valles costeros del sur que Garcilaso situó en el "imperio Chincha" tuvo sus propios estilos cerámicos distintivo, y la distribución de los estilos sugieren comercio restringido de objetos lujosos más bien que unificación política.

Aquellas crónicas que tratan con la organización pre Inca del Perú todos confirmaron la existencia de un imperio Chimú en el norte, pero ellos no concordaron con sus exactas fronteras. Por el norte ello extendió a Tumbes, pero el límite hacia el sur es variadamente dado en Huarmey, Fortaleza o el Valle Chillón. La evidencia Arqueológica de la distribución de la cerámica Chimú en puro lotes –como distinción de piezas ocasionales de comercio- sugieren una extensión máxima desde el Valle del Chira en el lejano norte a Supe en la costa central norte. La "fortaleza" de Paramonga (actualmente probablemente un templo) es a menudo citado como un puesto de avanzada en el borde, pero el límite hacia el sur parece haber descansado un poco hacia el sur. Si el pueblo Chimú aun parte conquistado de la costa central, ellos no pueden haberse sostenido a él por más que en pocos años antes del arribo de los Incas, porque ellos no dejaron evidencias de su presencia aquí –ni aún en el supuesto de ciudad marginal de Carabayllo en el norte del Valle Chillón.

El primer emperador Chimú, Ñancen-pincon, conquistó la costa de Saña a Santa. John H. Rowe ha estimado un fechado de A.D. 1370 para esta primera expansión cuyo abandono alrededor de una centuria por la acumulación de abundantes restos arqueológicos Chimú en el área[33]

El último emperador, Minchancaman, aventurose en un nuevo programa de conquista que fue pronto cortado reducido por el arribo de los Incas.

---

[32] Bennett and Bird, Andean Culture History, pp. 203-4; Mason, Ancient Civilizations, pp. 100-2: Bushnell, Perú p. 110.

Chanchán, la capital del Imperio Chimú, fue la ciudad más grande edificada en el antiguo Perú. Fue localizado sobre el plano del delta del Río Moche cerca de la moderna ciudad de Trujillo. El sitio cubren un área de por lo menos seis millas cuadrados, parte de los cuales fue aparentemente ocupado durante los estados tempranos de sus desarrollos y todos de los cüales fue habitado cuando el imperio alcanzó su más grande extensión. Chanchán fue extendido en diez o más grandes complejos emparedados conteniendo calles, casas, reservorios, montículos plataformas y otras estructuras públicas. Estos complejos promediaron alrededor de veinte acres en áreas y el más grande de ellos cubrió un área de algunos 45 acres. Cementerios, jardincitos, y pequeñas unidades residenciales fueron distribuidas dentro y entre los compuestos.

Además Chanchán, cuatro ciudades más pequeñas ciudades Chimú y un número de comunidades grandes dispersadas y cuarto de guarnición han sido reportados en el área entre el Moche y el Valle Motupe. Las ciudades son Pacartnamú y Farfán en el Valle de Pacasmayo, Purgatorio en el Valle de la Leche y Apurle en el Valle de Motupe. Todos ellos muestran, la misma planificación formal. Poco frecuente recinto emparedados, presumiblemente representando residencias de la nobleza, estuvieron interpuestos en algunas de las comunidades dispersadas.

Los arqueólogos han sido confundidos por el contraste entre las grandes ciudades de la costa norte y la organización rural de la costa sur durante el Periodo Intermedio Tardío. Intentos para minimizar las diferencias generalmente involucradas empleando el término "urban" en referencia a tales sitios como La Centinela en el Valle de Chincha y Tambo Colorado en el Valle de Pisco[34], pero ninguno de estos asentamientos fueron remótamente siendo una ciudad y por lo menos Tambo Colorado propios al Horizonte Tardío y puede haber sido construido por los Incas. **(Foto 12)** o, la diferencia ha sido explicado como, deleido a las más grande cantidades de agua en los ríos hacia el norte[35] Sin embargo, con la excepción de los ríos de Tumbes y el Chira en el norte y el Santa, los cuales corren a través del Callejón de Huaylas, aquí no hubo gran diferencia en el agua aprovechable en el norte y sur –y los tres ríos excepcionales yacen fuera del área de la urbanización Intermedia Tardía. Una comparación de los tres grandes valles urbanizados hacia el norte de los valles (Moche,

[33] John H. Rowe, "The Kingdom of Chimor, "Acta Americana, VI, Nos. 1-2 (1978) 40.
[34] Bennett adn Bird, Andean Culture History, p. 206

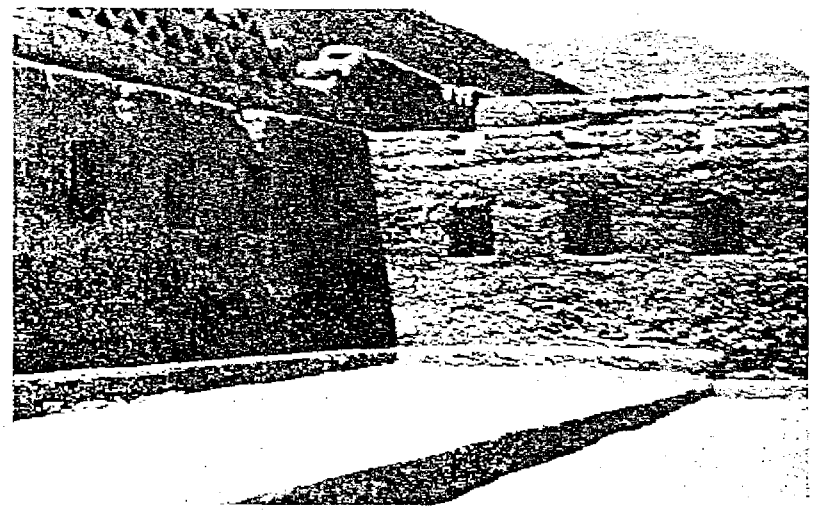


Foto 12. Patio en Tambo Colorado, Valle de Pisco.

Pacasmayo, y Lambayeque) con tres grandes valles rural hacia el sur (Cañete, Pisco e Ica) muestran un promedio combinado anual de desecación de 2321 millones cúbicos de metros para el norte, 3374 millones metros cúbicos para el sur. Las tierras irrigadas en los mismos valles cubren un área de 55,000 hectáreas en el norte, 44,000 en el sur[36] La población Intermedia Tardía probablemente fue también alrededor de la misma por cada área. Como hemos visto, aunque, ello fue distribuido en patrones de vivientes enteramente diferentes.

Entonces aquí no hubo diferencias ecológicas significantes entre norte y sur, la diferencia en los patrones de asentamientos es mejor visto como una función de historia de la cultura de cada área. La costa sur, que hubo cambiado en el desarrollo de las ciudades del sur durante el Periodo Intermedio Temprano, fue cercanamente ligada a Huari a pesar de su falta de ciudades del Horizonte Medio. Cuando el imperio cayó, el sur de los valles costales estuvieron capturados en el proceso de ruralización el cual capturaron hacia el sur de Perú como un todo. Durante el Periodo Intermedio Tardío, el Valle de Ica desarrolló un patrón de

---

[35] Mason, Ancient Civilizations, p 102

[36] Alfred L. Kroecher, Archaeologial Explorations in Perú, Part II, The Noirthern Coast, Anthropology Memoir II, No. 2 (Chicago: Field Museum of Natural History, 1930), p. 76

centros ceremoniales y las comunidades dispersadas muy similar a aquello que hubo dominado el norte el Periodo Intermedio Temprano. En contraste, la costa norte parecen haber sido solamente ligada sin cohesión dentro del Imperio Huari. Sea o no sus ciudades fueron fundados por los conquistadores Huari, la disolución del imperio los dejó a ellos no solamente deshabitado pero libre al propósito del curso del imperialismo (y del tren del desarrollo urbano) que ellos hubieron tomado desde los invasores sureños.

En las tierras altas, la atención de los arqueólogos ha sido siempre dirigido primeramente hacia el más temprano y más espectaculares culturas urbanas. Los cronistas Españoles , sin embargo, registraron la versión oficial Inca de las tierras altas del sur justo antes de las relaciones políticas de la expansión Inca. Detrás de una fachada de una misma glorificación y manifiesto del destino, recogemos un cuadro de numerosos pequeños grupos tribales comprometidos en constantes feudos, cambiando sus alianzas como la ocasión dictada. Este panorama concuerda bien con aquel del registro arqueológico, donde vemos una sociedad rural heterogéneos que no puede todavía haber olvidado enteramente las glorias de los días del imperio. En tal situación, ello fue quizás inevitable que algunos grupos tribales podrían eventualmente aventurarse en la conquista de un nuevo imperio. Como oportunidad e historia podría ello tener, este grupo fue el Inca.

XI. LOS INCAS

Los Incas fueron uno de los varios estados tribales más pequeños en las tierras altas del sur que fueron ocupado en una fuerte contienda en la parte temprana del siglo XV A.D. Los principales pueblos compitiendo entre ellos fueron los Chanca y Quechua en la Cuenca del Apurímac por el oeste, y los Lupaca y Collas en la Cuenca del Titicaca por el sur. Los Incas consiguieron poner en marcha para la defensa de los Chancas cuando los últimos atacaron el Cuzco alrededor de 1438. Pachacuti Inca Yupanqui, quién comando las tropas Incas en la defensa del Cuzco, fue coronado rey e inmediatamente emprendió la expansión del territorio Inca a través de la conquista.

La historia fascinante de la conquista Inca del Perú, como dicha por los historiadores Incas por sus conquistadores Españoles, puede ser resumido aquí* Después de la derrota de los Chancas, los Incas emergieron como la fuerza militar más fuerte en las tierras altas hacia el sur y lo solamente con un interés en conservar y la organización del territorio conquistado más bien que justo saqueador e ensimismador. Durante los veinticinco años siguientes la defensa del Cuzco, la armada Inca bajo el conquistador Pachacuti la del occidente de la Cuenca del Titicaca y casi todo el Urubamba, Apurimac y las cuencas del Mantaro. La conquista del Collao que confiado a los Chancas, quien también participó en la campaña al Mantaro. El general Capac Yupanqui quien dirigió al ejército dentro del Mantaro, también invadió Cajamarca (un estado de las tierras altas aliado del Imperio Chimú), tomó la ciudad, y dejó una guarnición aquí. La batalla, en la que un contingente de tropas Chimú ayudó la defensa de Cajamarca, marcó el primer encuentro frente a frente del imperio expansionista del Cuzco y Chanchán.

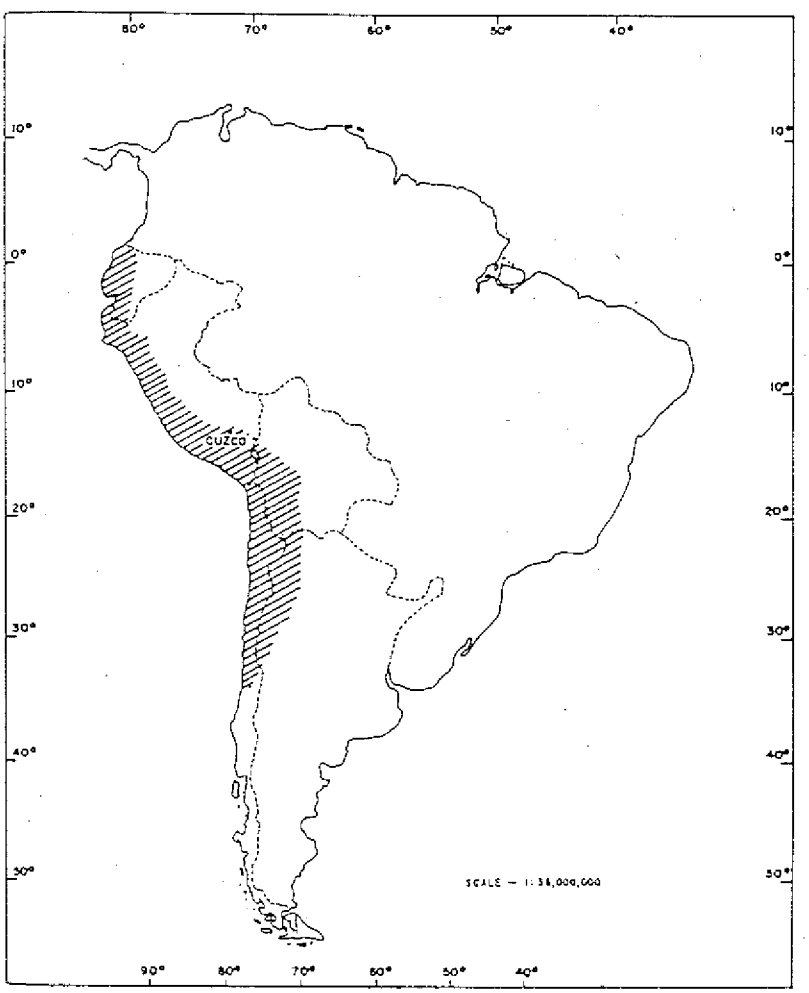
Con el núcleo de las tierras altas del sur bajo control y las nuevas provincias contribuyeron fuerzas humanas y apoyo logístico, la armada Inca volviose una aplanadora a vapor que quizás podría solamente haber sido entaponado por las armas de Chimú si las circunstancias hubieran permitido un temprano encuentro entre las dos. Mientras Cuzco estuvo engolfado al sur de las tierras altas, sin embargo, Chanchan fue absorbido en la conquista y la

* Para una completa versión, ver Rowe, "Inca Culture", pp. 201-9

consolidación de la mitad de la costa norte. Por el tiempo, los dos se encontraron, los Incas hubieron desarrollado tan fuerte que el resultado fue inevitable.

Temprano en 1460, el hijo de Pachacuti, Tupac Inca tomó el mando del ejército, mientras Pachacuti concentrado en la rectificación del Cuzco y organizando un sistema administrativo por el nuevo imperio. En su primera campaña, Topa Inca marcharon hacia el norte para relevar la guarnición Cajamarca, conquistando las tierras altas tan lejos al norte como Quito en el Ecuador moderno. Movilizándose hacia abajo por la costa, los Incas invadieron Chimú desde el norte y marcharon en triunfo a través de la distancia del reyno Chimú y sur por el Valle de Lurín, tomando Minchancaman a Cuzco como un prisionero.

Topa Inca, quién sucedió en el trono en 1471 extendió el imperio cercanamente por sus límites últimos (**Mapa 10**). En sucesivas campañas el toma la costa sur del Perú;



Mapa 10. Extensión del Imperio Inca.

destrozaron un mayor solevantamiento en la Cuenca del Titicaca; conquistó la totalidad de las tierras altas de Bolivia, noroeste Argentina, y hacia el norte de Chile sur del Río Maule, y dos veces invadieron la montaña, aunque los Incas nunca incorporaron alguna gran área del bosque tropical dentro de su imperio, Topa Inca condujo sobre el trabajo del padre la organización del nuevo territorio.

Cuando Topa Inca murió alrededor del 1483 la corona fue a su hijo Huayna Capac. El último conquistó áreas relativamente pequeñas alrededor de Chachapoyas, sobre la costa sur del Ecuador, y hacia el alto del Norte Ecuatoriano en el Río Ancasmayo; rodeando por fuera el imperio por su más extensa amplitud. El también enfrentó y defendió el primer ataque de las márgenes exteriores, que por los "silvestres" Indianos Chiriguanos en el sudeste.

Nosotros tenemos una enorme cantidad de información histórica acerca de los Incas, bastante para llenar volúmenes lejos más grande que el presente volumen. Aunque los Incas no tuvieron conocimiento de la escritura, a ellos no le hicieron falta. La labor de los historiadores fue una hereditaria labor, y consistió en memorización en masa de la información y repitiendo ello en la solicitud de los gobernantes oficiales. Afortunadamente los sacerdotes de gobierno temprano Españoles y conquistadores registraron muchos de sus observaciones de la vida del Inca y las numerosas entrevistas a los Indianos, escribieron bajo los resultados casi al pie de la letra. La historia de la conquista Inca; así brevemente sumarizado susodicho nos ha venido como un resultado de las intervenciones españolas de la historia Inca. En suma aquí hubieron innumerables crónicas tempranas quienes dejaron un registro de la vida en el Imperio Inca. Muchos de ellos describe la vida en la capital, pero unos pocos informan sobre las provincias. No todas las crónicas españolas temprana fueron buenas observaciones o reportes creíbles y ellos tendieron a borrar la información de cada uno de otro sin seguir las prácticas modernas de citar sus orígenes. Cuidadosa comparación de sus escritos, sin embargo, muestran quien fue copiado de quién estuvo sobre ejerciendo su imaginación, y que información fue repetido independientemente y probablemente fue por consiguiente exacto con la felicidad un número de tal comparativo estudios han sido hechos, y podemos hablar con confidencia acerca de muchos aspectos de la vida Inca[37] Los párrafos que siguen no pretenden cubrir la totalidad del objeto, pero más bien se concentran sobre aquellos temas que

[37] Rowe, "Inca Cultura"; Mason, Ancient Civilizations, Chaps VII-XIV.

por los cuales ellos pueden ser inferidos desde los registros arqueológicos, ha sido el objeto de nuestra discusión de periodos más tempranos.

La población del Imperio Inca, incluyendo sus provincias de las Ecuatorianas, Bolivianos, Argentinos y Chilenos, ha sido estimado en 6,000,000 de personas. El Valle Rímac tuvo una población de 150,000; en el valle de Chincha 50,000; el Valle de Virú 25,000[38] El propio Perú debe haber tenido cercanos a 5 millones del total de quienes quizás la mitad vivió en la costa.

La agricultura y la crianza de animales estuvieron altamente organizado bajo los Incas. Los sistemas de irrigación costera, aunque largamente construido en periodos tempranos, estuvieron ahora corriendo por una sola autoridad central. La irrigación y las terrazas en las laderas de las colinas también extendidos la línea de la agricultura de las tierras altas no pensado tan dramáticamente como en la costa. Las terrazas agrícolas fueron particularmente como en la costa. Las terrazas agrícolas fueron particularmente importante en pequeño, valles estrechos, mientras en las grandes cuencas ellos agregado solamente una cantidad relativamente pequeña para la total tierra agrícola. Las terrazas seguramente no hicieron considerar por tanto mucho como 25 por ciento del total acreaje agrícola en las tierras altas. El resto estaba al fondo de la tierra primeramente en los largos valles. John V. Murra ha mostrado que, en las tierras altas, terraceado, irrigación, y fertilizados estuvieron todos asociados primeramente con la cultivación del maíz, lo cual tuvo un estatus especial y significancia ritual para los Incas[39] Las terrazas clásicas Incas estuvieron cuidadosamente revestidos con piedra y tuvo canales de piedra alineada para conducir la irrigación del agua. Los ríos de las tierras altas fueron también canalizados con paredes de piedra y a veces con pavimento de roca.

Una invención Inca importante fue la tacila o "arado de pie", un largo palo con una punta de bronce, un pie descansa, y sujeto de la mano. Se piensa que la tacila fue esencialmente solamente una estaca larga de excavación glorificada, ello permitió al suelo a ser revuelto como con un arado más bien que simplemente perforado por la plantación de

[38] Rowe, "Inca Culture" pp. 184-85; Willey, Prehistoria Settlement Patterns, p. 395.
[39] John V. Murra, "Rite y Crops en the Inca State",, en Culture en History, Essays in Honor of Paul Radin, ed. Stanley Diamond (new York: Colombia University Press, 1960), pp. 313-407.

semillas. Una hilera de hombres trabajando a través del campo, conduciendo las taclas con él, tomando arriba del suelo, apoyando atrás un paso, y repitiendo el proceso, mientras una línea de mujeres frente a ellos quebrando en alto los terrones (gleba) con la mazas o azadas. Sobre una pequeña parcela, un solo hombre y una mujer podrían ejecutar esta operación. La misma técnica son todavía ampliamente empleada por los Indígenas Andinos de hoy día.

Los Incas dividieron la tierra de cultivo en tres partes –para el estado, la iglesia y los agricultores. Los campos públicos fueron primero trabajados, después del cual los agricultores fueron libres de plantar o cosechar sus propios cultivos. Lo que produjo las tierras públicas fueron depositados en los almacenes gubernamentales donde ello sirvió para alimentar al ejército , los gobernantes con sus innumerables especialistas, y los sacerdotes y sus servidores. En suma, los almacenes proporcionaron un excedente que fue distribuido a alguna región sufriendo una carestía de alimento. Aunque la vida fue estrictamente regimentado, no hubo un hambriento bajo los Incas.

Como en los tiempos más tempranos, las llamas, alpacas, cuyes, anáde o patos amizcleños y perros fueron criados en grandes cantidades para proporcionar carne, lana, transporte, y animales para sacrificios. El cuy fue probablemente el de mejor origen de carne. Las llamas y alpacas estuvieron pastando en las altas punas como son hoy día. La evidencia arqueológica también muestran que, durante el Periodo Intermedio Tardío y en Horizonte Tardío, rebaños de llamas fueron guardados durante el invierno en las áreas permanente de vegetación de lomas en la costa - una distribución de pastura que es todavía usado por las cabras.

La caza fue ahora reservado como un deporte por la nobleza. El emperador preservó cuidar la caza que fueron ocasionalmente torneo abierto para la caza comunal por los nobles. La caza fue realizado con hondas, bolas, trampas, lazos, garrote, y red para los pájaros. En la costa, la pesca y marisqueo continuó para proporcionar una parte mayor de la dieta, y las aldeas de pesca especializadas fueron entre los pocos asentamientos cuyo sendero de vida parecen haber sido grandemente inafectado por la conquista Inca.

Las técnicas Inca de la preparación de los alimentos vienen todos desde el amanecer de los presentes días en las tierras altas andinas. El alimento fue entre otros asado o en vez de hervirlo en la forma de las sopas o estofados. Las papas fueron preservados sea

alternadamente congelándolos y secándolas a ellas, lo cual produjeron un producto harinoso arrugado llamado chuño. Los Incas también inventaron el atasajado de la carne, que ellos llamaron charqui. Del maíz, la quinoa, oca y el molle fueron realizado bebida o chicha. Los granos fueron molidos con una roca molino, un invento que hubo aparecido en el Periodo Intermedio Temprano. Ello consistió de una piedra larga aplanada por debajo y otra piedra por encima de forma de luna creciente o lados curvados. Desemejante a la molienda rotaria del Mundo Antiguo, la roca de molienda no fue adaptable a la mecanización, pero ello fue el eficiente moledor de mano aun inventado, produciendo harina con mínimo esfuerzo.

Los Incas vinieron de la tradición rural del sur. Cuando Pachacuti y Topa Inca reedificaron Cuzco, ellos crearon en él la imagen rural. Sus centros fue esencialmente un centro ceremonial, conteniendo templos, palacios y edificios gubernamentales pero no residenciales para todos pero realeza, sacerdotes, y sus guardadores inmediatos. El resto de la población fue distribuido en aldeas espaciadas más o menos a nivel alrededor del centro y separados de él por tierras de cultivos o solares o parcelas. Las aldeas estuvieron trazados en bastante cercanos, sin embargo, y estuvieron tan integrados a una parte del plano del Cuzco que uno podría ser justificado en denominar la totalidad en una semiaglutinada ciudad más bien que un centro ceremonial con cuidadas aldeas. Si así, ello fue la solamente ciudad en el antiguo Perú, que aun desarrolló en este estilo. Ello también fue la solamente ciudad aun edificada u ocupada hacia el sur de la mitad del Perú entre el desliz de Huari y el arribo de los Españoles.

Ello es dable si los Incas siempre construyeron algún asentamiento más grande que un pequeño pueblo. Lo espectacular como los sitios Incas puede haber sido en sus mampostería de piedra labrada, aquellos fuera del Cuzco todos tienden a ser completamente pequeños. En casos donde una población provincial fue dispersada, el Inca mandaron experimentar concentrando en grandes asentamientos. Aun esta relocación de los sitios, sin embargo, probablemente rara vez excedió una población de mil personas. Solamente cuando los Incas edificaron los centros administrativos en ciudades siempre existentes podría ellos ser considerados una población urbana.

Muchas de las antiguas ciudades fueron abandonadas durante el Horizonte Tardío, entre otros destruidos durante las guerras de conquistas o despoblación por la política de los

Incas de colonización de sus subordinados en aldeas (ninguna arqueología ni cronistas nos dicen de aquello). La vida de la ciudad no fue enteramente muerta en Perú, como aquí fueron asentamientos urbanos substanciales en Carabayllo en el Valle Chillón, cerca a Huancayo en la Cuenca del Mantaro, y en Huánuco en la cuenca del Huallaga. En la totalidad, sin embargo, el urbanismo alcanzó un punto bajo durante el Horizonte Tardío. Intensivo como la organización Inca pudo haber sido, ello estrechó el modo de vida rural. La distribución de la población en villas y pequeños pueblos es reminiscente de la Europa Medieval, aunque ello fue basado sobre una organización social política enteramente diferente.

Nosotros no conocemos de un modo u otro las grandes ciudades costeras del norte fueron enteramente abandonados o sea ellos retuvieron una fracción de su población después de la conquista Inca. Los centros administrativos Inca, cuarteles de las guarniciones y almacenes en esta región no fueron construidos en las ciudades, pero fuera en el distrito rural o dentro de las comunidades dispersadas. Los sitios Incas fueron generalmente localizados en posiciones defensivas sobre la pendiente de la inclinación de la colina, que sugiere que los Incas pueden haber tenido dudas acerca de la fidelidad de sus subyugas Chimú.

La unidad residencial típica Inca fue un conjunto de paredes rectangulares conteniendo varias casas. Tales recintos fueron grandes realizadas en la costa norte, y los Incas puede haber adoptado en ellos después de su conquista del Imperio del Chimú. Las casas fueron hechas de piedra o adobes, con techados inclinados. Piedras de campo fueron empleados en las casas de las comunidades, piedras labradas en aquella de la nobleza.

Las construcciones públicas incluyeron edificios tales como palacios, templos, graneros, fortalezas, barracas para el ejército, y estaciones a los bordes del camino, estaciones en los caminos por las alturas. Los esfuerzos más finos del arte de la albañilería de la piedra estuvo prodigado en estas estructuras. Los bloques de piedra, a veces de tamaño gigantesco, fueron individualmente cortado y biselado para fijarlo ajustadamente sin uso de mortero **(Foto 13).** Los bloques fueron guarnecidos con piedra martillada, halados sobre palos como rodillos, y con rampas lo elevaron dentro de los lugares sobre la tierra. Los Incas no conocieron y emplearon la plomada, e hicieron palanca de bronce y cinceles para las actividades y usos en la construcción.

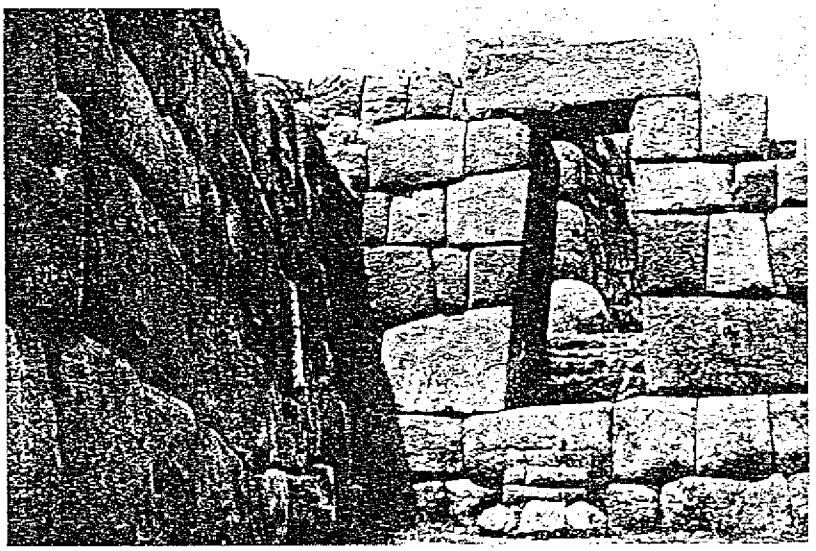


Foto 13. Construcción de piedra sin argamasa en la Fortaleza de Sacsahuamán, Cuzco.

La nobleza local de algunos valles de la costa construyeron grandes compuestos residenciales en imitación de los palacios Incas. Estas casas menores fueron localizados en los fondos de los valles, donde –en contraste a las comunidades dispersadas en el campesinaje- ellos usurparon tierra que podría haber sido conveniente para los agricultores. Este deliberado derroche de tierra arable puede solamente ser visto como un simbólico reforzamiento de la posición social de los propietarios. Las casas menores del Horizonte Tardío asienta un precedente que fue tomado en cuenta pronto por los conquistadores españoles y el cual ha servido hoy día en las casas Haciendas de los propietarios de tierras afluentes.

Excepto por la mampostería sin mortero, la plomada, y la taclla, los Incas no hicieron invenciones tecnológicas. Aún la báscula de la balanza, uno de los artefactos Inca más típicos, es conocido desde el Horizonte Medio en Ancón. Los Incas contribuyeron no como inventores de tecnología pero sí como organizadores. El profuso empleo de instrumentos y técnicas fueron ahora dispersado desde un extremo del Imperio al del otro. Quizás la más importante contribución de los Incas fue en el campo metalúrgico. Los periodos más tempranos, el metal ha sido empleado primeramente para ornamentos, rara vez para instrumentos. Los metales favoritos han sido oro, plata, cobre, y aleación de los tres. El bronce –el metal más duro

conocido en el antiguo Perú- no fue en todo común. Los Incas popularizaron el uso del bronce para barras (palancas), cinceles, hachas, cabezas de porras, puntas para tacllas, y cuchillos **(Foto 14)**. Bajo su reyno los instrumentos de piedra empezaron a dejaron de tener importancia y los instrumentos de bronces convirtiéronse aprovechable para la agricultura sencilla.

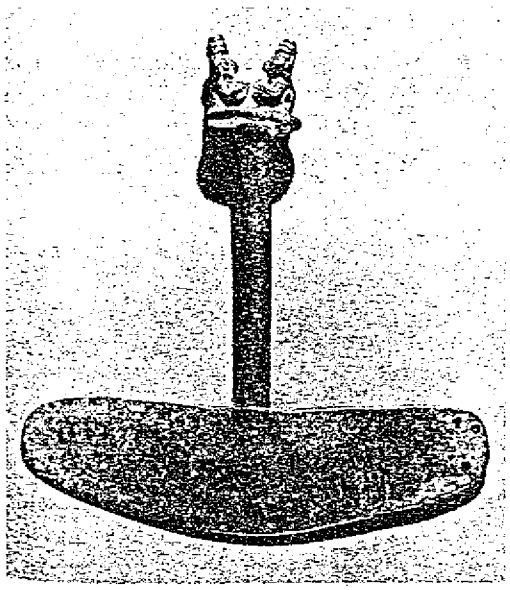


Foto 14. Cuchillo de Bronce Inca (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

Los Incas, enfrentados con la labor de gobernar su vasto territorio nuevo, copió algunos principales de organización de los Chimú e inventó muchísimo más. Actuando sobre la base de la tradición antigua andina, ellos fundaron un nuevo sistema de clases sociales hereditaria y colocaron al gobernante en las manos de sus escalones más altos. El emperador mismo fue la autoridad final en cada asunto tanto públicas y privados. Bajo él hubo una nobleza más alta, denominada Inca o Pakoyoc, incluyendo los descendientes de los formales emperadores y muchos "Incas por privilegio". Una baja nobleza, los Curacas, consistieron de oficiales administrativos local y regional e incluyeron nativos de las provincias. La clase de los comuneros consistieron de la gran masa de agricultores, ganaderos, y pescadores, quienes hicieron elevar la población del imperio. Artesanos de lo fausto, narradores, historiadores, y otros servicios gubernamentales comprendió una clase hereditaria especial, modelos de tributación y apoyado por el gobernante. Entonces los Incas no emplearon monedas, los

comuneros pagaron impuesto en la labor, trabajando los campos del gobernante y la Iglesia, construyendo y manteniendo los caminos y puentes, sirviendo en la armada, etc.

Los cronistas tempranos españoles comentaron repetidamente sobre la organización y la eficiencia del gobernante Inca. La población entera del imperio fue rigurosamente organizado en un sistema decimal con oficiales administrativos por cada unidad de pagadores de impuestos de 10 a 10,000. El gobierno guardó un cuidadoso, levantamiento de los censos de la población, tierras cultivadas y animales domésticos, además de decisiones administrativas fueron hecho sobre la base de detallado conocimiento del gobernado pueblo. Los Incas, similar a sus predecesores, desconocieron la escritura. Verdad, la eficiencia del gobernante Inca puede bien haber sido debido al hecho que sus registros fueron verbal, entonces eliminando formas quintuplicadas y signaturas múltiples.

Una clave del gobierno venturoso fue el quipu, una serie de cuerdecillas anudadas empleado para el registro de números. El quipu consistió de una cuerda principal desde la cual cuelgan varias cuerdas secundarias. Los números fueron registrados por nudo atados pendiente en las cuerdas, la posición de los nudos muestran un número de unidades con aquel lugar. El cero fue indicado por residuo en una posición hueca, sin nudo. Entonces, por ejemplo, el número 4039 podría ser representado por cuatro nudo en el lugar de los millares, nada en el lugar de los cientos, tres en lugar de las decenas, y nueve en el lugar de lo dígitos. Una clase especial hereditaria de consideraciones memorizadas de los números e interpretados cuando los gobiernos oficiales lo requirieron. Los mensajeros condujeron quipus como ayudas para la memoria, y los historiadores gobernantes también los emplearon para registrar estadística en sus historias memorizadas.

Los Incas persiguieron un curso designado para romper antigua lealtad tribal y para integrar a la población total del imperio dentro de un nuevo estado nacional. Mientras imponian de su propia religión, ellos adoptaron dioses locales dentro de su panteón como gobiernos títeres, pero tomó a sus hijos en el Cuzco para educarlos como Incas y entonces garantizaba un gobierno fiel en el futuro. Cuando quiera que ellos conquistaron una nueva provincia, ellos enviaron en la colonia al Leal sujetos y movieron a los elementos nativos más entrepitosos a las partes distantes del imperio. Este proceso de colonización fue conducido en tal una vasta escala que, cuando los españoles arribaron los antiguos grupos tribales y de

lenguajes fueron desapareciendo rápidamente. En un espacio de menos que setenticinco años los Incas grandemente cambió el modo de ser étnico y cultural de la totalidad del Imperio.

El comercio en productos alimenticios y otros esenciales fue puramente local. Los gastos superfluos, por otro lado, fueron conducidos desde un fin del imperio al otro. En teoría todos ellos pertenecieron al emperador, y en la práctica ellos fueron reservados por la nobleza. Con el objeto de facilitar las comunicaciones y el flujo de bienes superfluos, los Incas unieron el imperio con un sistema de caminos que ayudaron a aumentar la velocidad el viaje a pie. Hubo aquí dos principales caminos norte - sur, uno en la costa y otro en las tierras altas, y cada pueblo y aldea fue enlazado con el camino real por una red de pequeños caminos. Donde el camino real cruzó colinas ellos fueron de roca cortada y a menudo protegido por adherentes paredes. En los lugares bajos fueron perforados dando paso al alcantarillado de piedra o atarjea. Los caminos altos a veces fueron pavimentados con piedras planas. En colinas particularmente escarpadas y precipitosos fueron construido pasos de piedra o el camino real fue cortado en zigzag. Los mensajeros gubernamentales estuvieron relevados por corredores estacionados (chasquis) a las distancias uno a otro de un kilómetro, cada corredor (chasqui) memorizando el mensaje y corriendo hasta la próxima posta. Las casas en el camino (Tambos) fueron construido a lo largo del camino real con distancias de un día de jornada de uno a otro. Los cercanos ríos fueron cruzados por puentes de troncos, los ríos anchos por puentes colgantes. El último fue hecho de cables trenzados de ramadales y enredaderas (bejuco) y colgante desde torres en cada lado del río.

A lo largo de la costa la navegación fue limitado por la parte lejana hacia el norte del imperio. Las grandes almadías de madera balsa, propulsados por velas y remos además timoneado por un sistema ingenioso de unas tablas central, fueron construidos en el Golfo de Guayaquil. Estas balsas, capaces de conducir cargas muy substancial viajaron hacia el norte a lo largo de la costa tan lejos como América Central* No hay evidencia que ellos aún comercializaron hacia el sur donde aquí no hubo material para su construcción y donde ellos podrían haber tenido que cascar frente a la corriente. Algunos grandes, artefactos de madera elaboradamente tallada de la costa sur ha sido a veces interpretado como tablas centrales de la balsa. Yo he tenido oportunidad de examinar un número de estos especímenes en el Museo

R.H. Lowle en Berkeley. Todos ellos muestran la misma clase de desgaste alrededor del fondo del borde el cual es comúnmente exhibido por los antiguos implementos agrícolas del Perú. Ellos pueden haber sido tacllas ceremoniales, empleados para el ritual anual de la roturación de la tierra en la primavera **(Foto 15)**.

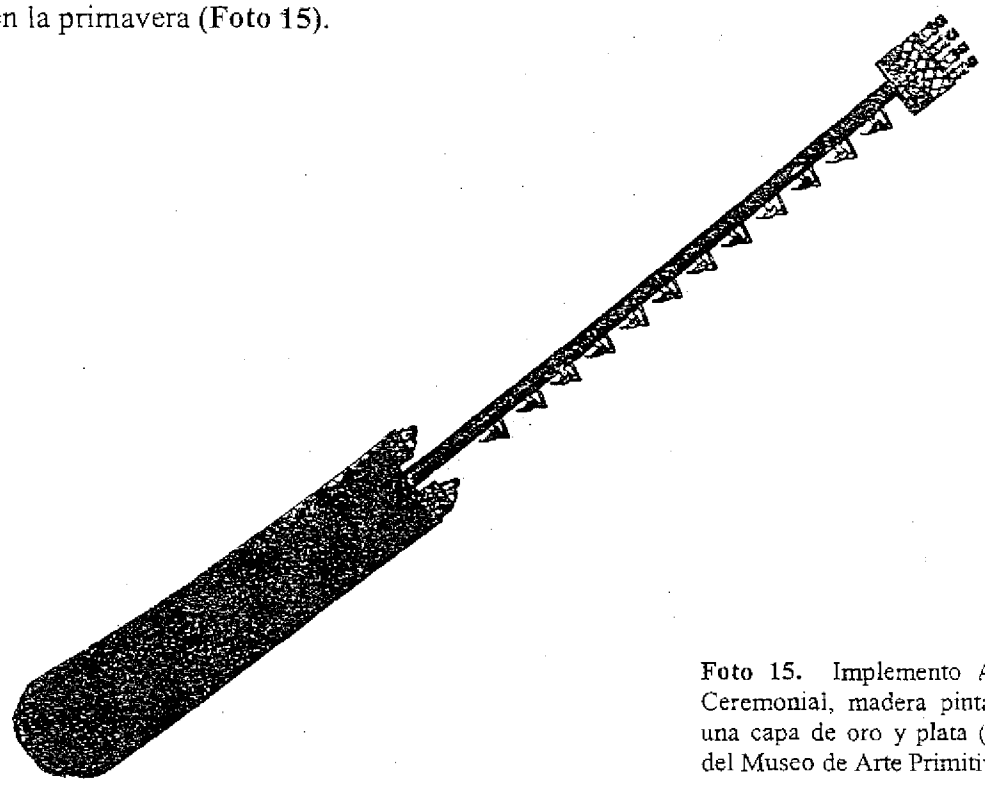


Foto 15. Implemento Agrícola Ceremonial, madera pintada con una capa de oro y plata (cortesía del Museo de Arte Primitivo)

Los Incas hicieron sus conquistas a través de un poder militar y diplomacia. Antes de enviar al ejército dentro de nuevos territorios ellos a menudo enviaban emisarios quienes señalaban las ventajas de una sumisión pacífica. Cuando esto fracasó, la armada, la fuerza más fuerte en los Andes – se movilizó hacia él. La victoria fue garantizada por un número completo de tropas y por su eficacia de su sistema de abastecimiento. Los soldados Incas usaron armadura de algodón acolchado, emplearon honda (Huaraca) y bolas como artillería, y peleó mano a mano con la cachiporra o clava y "rotura de cabeza" consistiendo de un grueso pesado anudado de sólida guascas. Los contingentes costeros emplearon la lanza, y compañías de arqueros fueron importados de la montaña.

---

* Nota del traductor: estando en México recogí noticias de la existencia de toponimias y desembarcos antiguos entre el lugar de Salina Cruz y el Golfo de Tehuantepec, y que los tepehuanos tienen origen Sudamericanos como los antiguos peruanos sus predecesores; sitio como por ejemplo Lambiyec será una coincidencia?

Los asentamientos fueron defendidos por fuertes en la cima de las colinas en la cual la población podría retraerse en tiempos de emergencia –una práctica Andina siendo anterior al Horizonte Temprano. El más famoso de estas fortalezas en Sacsahuaman, que fue construido por Pachacuti y Topa Inca sobre una colina en el borde del Cuzco. Las paredes de piedra en Sacsahuaman estuvieron colocado en un estilo en zigzag tanto que los defensores podrían siempre tener una vista de un atacante por la espalda. Con las fortalezas aprovechable para retraerse los asentamientos Incas fueren ellos mismos no fueron fortificados a pesar de la importancia de esta práctica y un periodo más temprano.

El centro antiguo de Pachacamac en la costa central, aunque grandemente despoblado, continuó por gozar una posición especial en el imperio. La ciudad parece haber retrocedido después de la conquista Inca con poco más que un centro ceremonial, pero ello fue un centro ceremonial muy importante. Los Incas no solamente permitieron funciones el orácuio antiguo, sino ellos mismos consultaron y construyeron un nuevo templo en Pachacamac. La evidencia arqueológica aquí confirman la memoria de los cronistas. Un soldado español informó sobre Pachacamac como sigue:

> ...unque los reyes Incas construyeron no solamente el templo del Cuzco sino muchos otros...nunca fue igual a aquello de Pachacamac...
>
> Los sacerdotes estuvieron muy considerados, y los muchos asuntos y principales obedecieron sus órdenes en muchos asuntos; y ... cerca al templo aquí hubieron muchos grandes cuartos para aquellos que vinieran en peregrinage...
>
> Cuando ellos celebraron los festividades del año más grande mucha gente vinieron juntos...los Incas...viendo lo grandioso del templo y su gran antigüedad, y la autoridad que él tuvo con todo el pueblo de la región, y la gran devoción que la totalidad demostró a él...destribuyó con los señores nativos y con ministerios de su dios o diablo [asi] que el templo de Pachacama podría guardar su autoridad y servicios, tan prolongado como otro templo para el Sol

> -ser edificado en el lugar más prominente; y cuando el templo del Sol hubo sido construido como los Incas ordenaron, ello desarrolló muy rico...[40]

Otro centro importante estuvo en Quito en el moderno Ecuador, aquí Huayna Capac estableció una segunda capital para facilitar la gobernación de las lejanas provincias norteñas derribadas. Ello fue en Quito que Huayna Capac murió sin dividir la sucesión al trono claramente definida, y en Quito empezó la guerra civil que condujo la caída del imperio.

La distribución de los objetos en el estilo Inca muestra un típico patrón de los estilos imperiales del antiguo Perú. A través de las provincias los objetos –especialmente vasijas de cerámicas-en el estilo Inca fueron concentrados en los centras administrativos, templos, almacenes, cuarteles de las guarniciones, y estaciones en los bordes de los caminos los cuales representan la autoridad del Cuzco. La nobleza local a vivir cerca de los centros Incas. Las cerámicas y los textiles en sus sitios mostró una mezcla de Inca y piezas de imitación Inca con nuevos estilos locales faustos los cuales poco apropiados a los estilos locales tradicionales de la región. El último -los estilos tradicionales antiguos- continuó por ser hecho en forma degradada, con por lo menos algún grado de influencia Inca en sus diseños, y ellos fueron concentrados en las áreas residenciales del campesinado. La adopción sincera de las cosas Incas por la nobleza local puede ser tomado como una medida de los sucesos administrativos del Inca.

LA CONQUISTA ESPAÑOLA

Un pequeño cuerpo de españoles bajo Francisco Pizarro invadió el Perú en 1532. En seis cortos años, ellos conquistaron la totalidad el Imperio Inca, saquearon la totalidad el Imperio Inca, saquearon toda la visión de oro y plata, y multitud de los últimos remantes del gobernante Inca exilado en la montaña. Su acción fue uno de las realizaciones militares más espectaculares en la historia del hombre[41]

---

[40] Pedro Cieza de León, La Cronica del Perú (Buenos Aires y México: Espasa-Calpe Argentina S.A., 1945), pp. 203-4.

[41] Lo más sorprendente de la Historia es todavía aquello por William H. Prescott, Historia de la Conquista del Perú (New York: Boston, Phillips, Sampson and co., 1847).

Cómo podría un puñado de aventureros Europeos tomar el imperio más poderoso de la antigua América? Aunque ellos emplearon tanto caballos y armas de fuego, ellos estuvieron escasamente mejor armados, blindado, u organizados que sus oponentes Incas y ellos estuvieron vastamente excedidos en números en la concertación. La respuesta yace, no en superioridad militar Europea, sino en una concatenación de circunstancias los cuales, aunque ellos afectaron el éxito de la conquista, surgieron independientemente de él. Cuatro factores principales combinados para dar la victoria Española.

Primero y el más importante, Pizarro y sus hombres llegaron justo con el fin de una guerra civil desastrosa. Huayna Capac hubo muerto en 1527 sin relieves claros de la sucesión al trono. Dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa hendieron el imperio a través de cinco años de sangrientos años. Los Españoles arribaron justo como el ejército de Atahualpa hubo vencido la batalla fina decisiva, pero los enemigos fueron todavía fuertes y por otro lado estuvo dispuesto de realizar una alianza con los recién llegados contra el otro.

Segundo, los Españoles encontraron aliados entre algunos de los pueblos de las provincias afectadas. El Cañari del Ecuador, por ejemplo, hubo sufrido la ira de Atahualpa durante la guerra civil y ellos ansiosamente se unieron al Español en su marcha sobre el Cuzco. En los primeros años de la conquista, antes el reforzamiento Español empezaron a arribar en masa, el ejército invasor podría bien haber sido descrito como un ejército Indiano bajo el comando Español.

En suma los Incas estuvieron debilitados por una serie de epidemias que se propagaron a través del imperio. Ellos fueron causados por las enfermedades Europeas, tales como la viruela y sarampión, por la cual los Indianos no tuvieron inmunidad. Iniciando en Centro América, estas enfermedades barrieron cruzando hacia Sud América en grandes olas, debilitando y desmoralizando a los defensores Incas. La guerra civil Inca fue, en un sentido, un resultado de las epidemias, entonces la muerte sorprendentemente de Huayna Capac fue debido a la primera epidemia, la cual arribó al Perú antes de los Españoles quienes hubieron originalmente conducido a ella.

Finalmente, aquí hubo una diferencia importante en tácticas diplomáticas la cual trabajó las ventajas de los Españoles. Los Incas tuvieron siempre pugnas por un código

tradicional que les hubo servido a ellos bien, anunciando sus llegadas e intentando espantar a sus enemigos dentro de la sumisión. Aquí nunca hubo alguna duda acerca de sus intenciones.

El Español, militarmente flojo, observando por el oro y no como tal territorio, escoge encubrir sus intenciones en la apariencia de misión diplomática. Alguna fuerza Europea podría haber sido sospechosa de ellos, pero estas tácticas fueron nuevos para los Incas. Por la época de los conquistadores el rol vuélvese claro, Atahualpa hubo sido secuestrado y su ejército fueron paralizados por miedo por su seguridad de la vida del Inca.

Allí finalizaron la historia de la antigua civilización peruana. La conquista española fue consolidada por 1538 y los Incas, a pesar de la resistencia en destierro y una serie de sangriento levantamiento en el siglo XVII y siglo XVIII, nunca sucedió un quebrantamiento de su empuñadura. Después de 1538, la historia del Perú volviose parte de la historia de Europa y de la América moderna.

XII. LA NATURALEZA DE LA CIVILIZACIÓN PERUANA

Ahora que hemos acabado nuestra examinación cronológica de la historia de la Cultura Peruana, ello es tiempo de mirar con el registro y ver si podemos hacer sentir fuera de la conmoción de los sitios arqueológicos, las culturas y las secuencias.

Porque somos civilizados, y porque la civilización tiene tan prósperamente dispersados sobre mucho del mundo, nosotros tendremos que tomarlo por garantizado como la condición humana "natural" . Ella sin embargo, nunca más ni menos natural que algún otro sentido de la vida. La civilización ha evolucionado y a veces desaparecido, en particular lugar y tiempos además por razones particulares. Habiendo venido dentro del ser, ella se ha dispersado alrededor del mundo como si fueron por contagio. Los primeros hombres civilizados aparecieron en Mesopotamia solamente hace cerca 5,000 años – los últimos ¼ de 1 por ciento del espacio del hombre sobre la tierra- y ello es solamente durante las últimas pocas centurias que la civilización ha dispersado a través de mucho de la tierra. La velocidad con la cual ha reemplazado otros sentidos de la vida testificadas con sus sistemas maravillosamente adaptativos.

Alguna cosa tan nueva es suficientemente "innatural" que su naturaleza y causa estén fijados sujetos por la investigación. El escritor no será tan arrojado como para ensayar una teoría general de la civilización. Una examinación del desarrollo de la civilización en el Perú, sin embargo, pueda esparcir alguna luz sobre la amplia cuestión, "Por qué civilización? También como en la más especifica pregunta, "por qué civilización en Perú?"

Los arqueólogos trabajando en el Cercano Oriente han tendido a estrechar la producción de alimentos causa básica de la civilización[42] Los estudios de México antiguo explican la civilización aquel como un mecanismo de control del comercio entre diferentes zonas ambientales, cada uno de las cuales produjeron ciertos cultivos o bienes que otros necesitaron[43]

---

[42] Robert Braidwood y Charles A. Reed, "The Achievement and Early Consequences of Food-Production: A Consideration of the Archeological and Natural – Historical Evidence." Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, XX II (1957), 19-31

Otra teoría sostiene que la irrigación fue la fuerza motivante detrás de las civilizaciones, que ambas ciudades y estados crecieron como medios de controlar la distribución del agua[44] La teoría más comprensible reconoce la importancia tanto de la irrigación y el comercio entre los diferentes micro ambientes, y también la estrecha importancia del tamaño de la población y la distribución[45]

De todos estos factores han sido importantes en el desarrollo de la civilizaciones ha sido basado sobre producción de alimentos, pero muchos pueblos productores de muchos alimentos nunca desarrollaron la civilización, así la cultivación y la domesticación no son suficientes causas. En el mismo sentido, no todos los sistemas de comercio entre micro ambientes diferentes han espoleado el desarrollo de la civilización, ni todo sistema de irrigación ha hecho así. También, los sistemas de comercio y control del agua han a veces desarrollado después del surgimiento de las ciudades y estados, lo cual indica que ellos pueden haber sido más efectos que causas. La densidad de la población es un determinante importante de la estructura socioportante, pero ello debe ser visto en conjunción con otros factores.

La civilización ha tenido múltiples causas. Sus desarrollos han sido condicionados por muchos factores interactuantes en sentido complejos, reforzándose o deteriorándose unos a otros. Solamente algunos de estos factores han sido activos en una situación dada. La civilización forestal tropical de las tierras bajas mayas, por ejemplo, desarrolló fuera de un antecedente diferente y padeció diferentes procesos de desarrollo que la de las civilizaciones montañosas del Perú o las civilizaciones aluvial de Egipto y China. La tarea de la explicación de la civilización no es un asunto de encontrar alguna causa universal. Más bien, uno debe limitar las varias clases de condiciones bajo la cual la civilización ha desarrollado y entonces investigar aquellos eventos que ha ocurrido regularmente en cada una de estas situaciones y aquellos que han ocurrido en todos ellos. Igualmente importante, uno debe intentar descubrir cuál de estos eventos no sucedió en este lugar donde, bajo circunstancias similares la civilización peruana desarrollaron.

---

[43] Michael D. Coe, "Social Typology and the Tropical Forest Civilizations", Comparative Studies in Society and History, IV, No. 1 (1961), 65-85.

[44] Karl A. Wittfogel, "Developmental Aspecto of Hydraulic Civilizations", in Irrigation Civilizations: A Comparative Study Social Science Monograph I (Washintong, D.C. Pan American Union (1953), 3-52.

[45] William T. Sanders, The Cultural Ecology of the Teotihuacan Valley (state college: The Pennsylvania State University, 1976), El Pennsylvania state

EL AMBIENTE

Los rasgos claves del ambiente peruano fueron sus extremas fotografías y sus climas, las áreas habitables aisladas, y la riqueza de los recursos naturales en ciertas zonas ambientales, y durante la época Precerámica – un número de cambios incluyendo la retracción de los glaciares de montaña, la progresiva sequedad fuera del país total, y la soliviadura del cinturón de niebla de la costa.

Los cambios climáticos extendió la tierra habitable en las tierras altas haciendo más aprovechable las altitudes más altas para la explotación humana, como en Lauricocha. En la costa, por otro lado, estos cambios permitió la gradual desaparición de la niebla de las praderas y la restricción de la población a las playas y los ríos de los valles. La vida en las Lomas finalizó por cercanamente 5,000 años y no fue abandonado hasta la niebla de los médanos hubo interrumpido al punto que ellos podrían no más grande una comunidad humana a través del invierno. Los recursos limitados de las lomas se hubo largamente restringido al tamaño de la población costera. Ello fue solamente cuando el hombre fue forzado a salir de las lomas y penetrar a zonas más productivas que las interrupciones fueron liberados y entonces la población empezó a la expansión lo que hizo la civilización inevitable.

La productividad puede solamente ser impuesto en relación a la recolección técnica de los alimentos que estén en uso. Para un pueblo con caza y recolección como economía, tal como aquellos quienes primero habitaron en Perú, los recursos del mar y de playa fueron los más ricos en donde quiera en el Perú. Ellos no fueron explotados hasta el Preceramico Periodo IV, ni fundamentalmente importante hacia el Periodo VI. A veces el impulso de la playa hubo realizado, la abundancia de alimentos alrededor del año, y la ausencia de enemigos naturales permitió a un rápido incremento de la población, por el Horizonte Temprano, aquí estuvieron más gentes en la costa que la playa podría soportar. Sin nuevos recursos, la población podría haber nivelado a distancia y la civilización podría nunca haber sido alcanzado; con los valles aguardando ser cultivados, la explosión de la población vino desenterrando en una base de nueva economía.

Durante los Periodos V y VI el Periodo Inicial, los valles de la costa proporcionaron tierra para la producción de algodón, calabazas, y pequeñas cantidades de cultivos para alimento, los valles sirvieron como válvulas de seguridad –lugares donde la gente se movieron en investigar de los nuevos recursos de alimentos. El nuevo recurso involucró agricultura y últimamente la irrigación, y ellos volviéronse por ser aún más productivos que cosechando en el litoral. Los valles de la costa peruana, dándole agua y un poco de fertilizante, fueron entre las más fértiles tierras en donde quiera en el mundo. A veces las técnicas fueron empleadas en el Horizonte Temprano y periodo Intermedio Temprano, el desarrollo continuado de la población –y con ello la civilización- fue asegurado.

Los valles de las tierras altas fueron no menos fértiles de aquellos de la costa, pero desafortunadamente la arqueología de las tierras altas no ha sido tan bien estudiado, sabemos que pequeñas bandas de cazadores vivieron aquí durante el Periodo Preceramico III-V, y que por el Periodo Inicial las grandes cuencas de las tierras altas fueron ocupados por agricultores quienes fueron progresando hacia la civilización tan rápidamente como fueron las gentes de los valles de la costa. Desafortunadamente, nosotros conocemos casi nada acerca de la transición desde la caza para intensificar la agricultura en las tierras altas. Todo lo que podemos decir es que, a veces el cambio ha sido hecho, la producción de carbohidratos así lejos excedido que del tiempo precerámico como por más o menos una explosión de población equivalente por la que tomó lugar en la costa.

Las extremas altitudes y características ambientales del ambiente andino. Si el hombre fue a vivir en una altitud de 15,000 pies, él tuvo que encontrar un camino para garantizar aquí su suministro de alimento. La respuesta yace en la cultivación de papas, oca, olluco, y quinua y la crianza de llamas y alpacas. Una combinación que proporcionó tan productivo, no solamente en la más grandes altitudes sino también en las grandes cuencas alrededor 9000-12000 pies, que ello pone la excitación a la explosión del capullo de la población. Similarmente, la extrema aridez de la sequedad del desierto requirió una solución especial – en este caso la irrigación- que vastamente multiplicó la productividad de la tierra y la población podría suponer. El tercer ambiente extremo, el bosque de lluvia tropical, inspiró una solución al cual, como veremos, no fue conducible al desarrollo de la civilización.

Solamente una pequeña parte del campo de los Andes estuvo empleado al cultivo y a

la crianza. Los valles costeros estuvieron separados por miles de sequedad desierta, los valles de las tierras altas masas montañosas abruptas. Largos, ininterrumpidos estrechos de tierras cultivadas fueron aprovechables solamente en la mayor cuenca de las tierras altas norte-sur y sobre el altiplano del Titicaca. Al mismo tiempo, las distancias entre valles y valles fueron bastante corto que los habitantes de una zona aunque ellos viajaron solamente a pie, tuvo algún conocimiento de contacto con el pueblo de las zonas vecinas.

La topografía quebrada tuvo varios efectos importantes. Ello concentró el desarrollo de la población en áreas relativamente pequeñas, dentro del cual los tipos especiales de asentamientos, tales como ciudades, o comunidades dispersas tuvo que ser desde fuera trabajada si las viviendas no fueran a pasar los límites sobre la necesitada tierra de cultivo. Ello coloca los limites naturales, ambos mínimo y máximo, para las unidades económicas integrada alrededor de un sistema de irrigación. Ello restringió el comercio y la comunicación, la expansión del cual podría solamente ser alcanzada por una bien organizada jerarquía controlante las necesidades de la labor de la fuerza para edificar y mantener caminos y puentes. Además ello proporciona ambientes semiaislados en el cual las civilizaciones regionales podría desarrollar sus patrones culturales distintivos mientras beneficiando desde las invenciones básicas que filtrado desde en otras regiones. Estos efectos fueron más importantes en la costa mientras las tierras altas probablemente siempre tuvieron una más abierta distribución de los centros de población y un flujo libre de comodidades e ideas.

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Un ambiente tiene ventajas o desventajas solamente en relación a la economía y tecnología del pueblo quien lo ocupa. La costa relativamente bien vegetada de 6,000 B.C. puramente sostenida las bandas pequeñas de recolectores de alimentos quienes vivieron en las lomas. Pescadores y cosechadores en el litoral, a veces adoptados estuvieron lejos más productivos. Todavía con irrigación y agricultura intensiva, alguno de los valles más grande de la costa sostuvieron más población que hubieron vivido en la costa entera en los tiempos

precerámicos. Excepto por el retraimiento de las Lomas –que actualmente representó un decrecimiento en recursos totales del área- y el clareado del bosque de los valles, el ambiente físico de la costa no sobrellevó algún cambio significativo pero con la sucesión de las lomas recolectaron, cosechando en el litoral, y la agricultura intensiva, ello condujo tres ambientes diferentes parecidos.

Cada civilización que hubo aún existido ha sido basada sobre una economía agrícola, generalmente (en todo caso excepto México y el área Maya) conjugado con animal de labranza. En el Perú, en suma, los pescadores y marisqueros continuó como elementos importantes en la economía costera a través del tiempo prehistórico. Los templos más tempranos y centros ceremoniales en la costa central fueron construidos sobre las bases de una economía dominantemente en alimentos de litoral. Lo productivo como la playa puede haber sido, sin embargo, fijado sus límites para la expansión y concentración de la población y, por consiguiente, para la elaboración de los sistemas socio políticos. Estos límites son bien definidos en los registros arqueológicos donde vemos la multiplicación de asentamientos pequeños dentro de los límites fijados por un número de sitios de buena pesca, pero donde no hacemos encuentros el desarrollo de grandes asentamientos. La Corriente de la costa de Perú podría indudablemente alimentar hoy día diez millones de peruanos, pero ello podría solamente hacer así si atacado por la flota de pescadores en barcos y con la ayuda de sistemas modernos de preservación y distribución de alimentos. Las 50,000-100,000 personas que vivieron en la costa en Periodo VI probablemente representa el número más grande que podría haber causado al mar bajo las condiciones aboriginal.

La agricultura y la crianza animal, entonces, fueron las llaves de las ciudades imperios del Perú antiguo. Ello estimularon el desarrollo de los grandes y densas poblaciones sin que la civilización podría no haber existido, y ellos estuvieron suficientemente productivo que permitió parte de la población producir alimentos para todos. El excedente económico hizo posible la estratificación social y la especialización intensiva característica de la civilización Peruana sea librando grandes números de personas para otras actividades aquella otra de la recolección de alimentos.

La producción alimenticia peruana tuvo múltiples orígenes: el maíz, la calabaza, frijol común, frijoles Jack, amaranto, avocado y chili todos originado en México o América Central.

El algodón, por lo menos una especie de calabaza, achira , pacae*, pepino, jícama y ciruela del fraile todos originado en la costa de los Andes, y camonte (sweet potatoes), lima beans, pineapple (piña) guánabana y chirimoya puede primero haber sido cultivado aquí. El algodón fue tan antigua en México como en Perú, pero las especies peruanas (Gossypium barbadense) fue cultivado independientemente. Las calabazas fueron también desarrollados muy antiguamente en México, pero su constante asociación con (cotton) el algodón en el Perú, aún donde otras plantas cultivadas estuvieron ausente, nuevamente sugieren cultivación independiente en la costa andina. Las plantas de definida o probable origen de tierras altas incluidos la quinua, cañihua, tarwi, (potatoes) papa, oca, ulluco, añu, lúcuma y molle. El bosque tropical contribuyeron con manioc (yuca) , coca, peanut (cacahuate, maní) y probablemente tabaco. Algunos de estas plantas andinas podrían haber sido primero cultivadas en donde quiera el Perú, hacia el oeste de Bolivia, norte de Chile, o noroeste de Argentina. La llama y alpaca casi ciertamente fueron domesticados en las tierras altas del área hacia el sur; el cuy (guinea pig) y el ánade o pato amizcleño podría haber sido domesticado entre otros en los Andes.

La evidencia más temprana de cultivación estuvo en el Periodo V en la costa central donde la calabaza (squash) fue desarrollado en el sitio Pampa y el algodón y la calabaza gourds... (guiro, calabecino: gourd) en el campo de verano de Encanto en Ancón y Chilca. Una especial de squash (calabaza: aplicado a la de cuello curvo) [cucurbita moschata] fue desarrollado en el sitio Pampa y Cotton y gourds en el Encanto en los campos de verano en Ancón y Chilca. Una especie de squash (Cucurbita moschata) en Pampa fue de origen Mexicano. Donde conocemos más acerca de la historia de la cultivación andina, nosotros probablemente encontramos que el total del patrón fue estimulado por la introducción original de squash de Mesoamérica, y que las plantas nativas fueron cultivado solamente del conocimiento de la técnica de cultivo hubo sido llevado desde el norte. Sobre la presente evidencia, sin embargo, es posible que el algodón y las calabazas fueron primero cultivados independientemente hacia la costa sur antes que la calabaza fuera llevada desde el norte; que la alta altitud del complejo de las papas, oca, olluco, añu, quinoa, y cañihua originados

* Nota del Traductor al parecer tal como los conozco estos frutos son los mismos; pacae = guava

independientemente; y que la cultivación de la mandioca en las tierras bajas tropicales pudo haber representado todavía un tercer de tal origen separado.

Cuando el rol de los estímulos mexicanos, las cosas importantes de notar alrededor de la producción alimentaria peruana son sus múltiples orígenes y sus múltiples roles en el desarrollo de la civilización. Tenemos siempre sus funciones mencionados en desarrollo de estimulante población desarrollada y permitiendo sus funciones en poblaciones de desarrollo estimulante y permitiendo estratificación y especialización. Igualmente importante es el hecho que prima para la construcción de sistema de irrigación.

El acreaje total aprovechable por los agricultores en la costa sin irrigación fue estrictamente limitado. Ello consistió estrechos descortezados a lo largo de cada lado de los ríos, y ello probablemente podría no haber soportado más que en décimo de los tres millones de gente que eventualmente vivieron en los valles costeros. Hacia la vecindad inmediata del río, el banco de agua humedeció rápidamente hasta, en los bordes exteriores del delta, ello pudo haber sido tanto mucho como 100 pies bajo la superficie de la tierra. Los mesquites (especie de guarango) pueden y vivieron en un ambiente tal, pero el maíz y la calabaza y el algodón no pueden.

La irrigación sirvió en varios propósitos en el antiguo Perú: la expansión de las tierras de cultivo, la conservación del agua a través de las estaciones secas, y la distribución justa del agua. La conformación de los valles costeros fue tal que ellos nunca podrían haber sido irrigado eficientemente con pequeños diques principal para las parcelas individuales. Con el objeto de la pendiente un dique suficientemente debe ser varias millas de longitud – escasamente una distribución económica si el dique es para agua solamente para la tierra de una familia. La solución solamente practicable- el uno que fue alcanzado todo sobre la costa en el Periodo Intermedio Temprano- fue para tomar el agua en la altura en el valle, corriendo ello a través de un poco canales mayores, y distribuir ello por todos de los cultivos a través de una red de diques en interlineación entre los principales canales. A veces estos canales fueron tomando más del agua fuera de los ríos, sus operaciones permitieron a un ulterior descenso del agua de la meseta, la reducción del flujo del verano en las parte más baja de los ríos, y la deliberada deforestación de los valles para clarear la tierra en las alcanzadas áreas por los

nuevos diques y canales. El sistema entero, ambos canales principales y diques secundarios, hubieron ser limpiados a veces un año por guardar la acumulación de cieno del bloqueado flujo del agua.

El programa de expansión de las tierras agrícolas, la distribución de recursos de agua limitado, el clareado de las maderas, y la conservación del sistema de irrigación requirió toda una autoridad central capaz de ordenar la actividad de cada cultivo en un valle dado, solo quien ha observado una contienda entre agricultores peruanos modernos sobre los derechos de agua o las responsabilidades de la limpieza de los diques realizará que el sistema podría nunca haber funcionado sobre la base de simple operación entre familias o asentamientos. La opción yace entre un gobierno central fuerte por cada valle o desastre económico.

La evidencia presente indica que los sistemas de irrigación no fueron construidos hasta que los patrones del requisito de autoridad hubo venido en existencia. La misma existencia de las ciudades nucleadas o centros ceremoniales con arquitectura monumental un sistema socio político económico especializado estratificado capaz de posibilitar un sistema de irrigación. En valle encontramos que entre otros centros ceremoniales o ciudades fueron construidos previos al sistema de irrigación más temprano fechado. Todos los sistemas de irrigación mayor fechado en el Periodo Intermedio Temprano; si alguno estuvieron empezando más temprano, no tenemos evidencia de él. Todavía los centros ceremoniales fueron encontrados en la costa central iniciado en el Preceramico Periodo VI, sobre la costa central norte en el Periodo Inicial y en la costa norte en el Horizonte Temprano. Similarmente, las ciudades fueron edificadas en el Valle de Ica tarde en el Horizonte Temprano y estuvieron ampliamente dispersados temprano en la costa sur y en el Periodo Intermedio Temprano, mientras los sistemas de irrigación de la costa sur no estuvieron construidos hasta tarde en el período.

No podemos, por consiguiente, decir que la irrigación permitió a la centralización de la autoridad, pero más bien que, a veces la autoridad estuvo centralizada, ello vuelve posible construir y mantener los sistemas de irrigación. La irrigación fue entonces un producto de la civilización, no una causa de él. Nunca al menos, a veces las nuevas tierras agrícolas en uso, la irrigación volviose un hecho fundamental de la vida que debe haber ejercido considerable influencia en la organización y continuidad de los estados costeros. Cuando la población de

algún valle húbose expandido hacia las capacidades de sus acreajes original irrigada, la mantenencia del sistema de irrigación vuélvese un asunto de vida o muerte. La dominancia de los centros ceremoniales en la civilizada área central norte durante el Periodo Inicial y Horizonte Temprano junto con la naturaleza religiosa de la difusión Chavín, sugiere que los estados peruanos más tempranos fueron teocrático por naturaleza y tuvo como su función primaria el control del ritual. Las exigencias del sistema de irrigación, sin embargo, dándoles una mayor función secular que gradualmente vino a dominar a todos los otros.

El control del agua nunca fue tan importante en las tierras altas como en la costa. Las terrazas en las laderas, que agregó menores cantidades de tierra de labranza dedicada primeramente al maíz, tuvo que ser irrigada, y los dique fueron eventualmente también excavado en el fondeo del valle como un medio de conservación del agua y revistar su distribución. Aunque nada de las terrazas de las tierras altas y diques –excepto aquellos específicamente construido por los Incas- haya sido fechado; ello es probable que fueron todos enteramente tardío y que ellos representaron lecciones aprendidas por los Huari e Inca conquistadores de sus objetos costeños. Si así, la irrigación en las tierras altas viene alrededor como un resultado del imperialismo de las grandes ciudades hacia el sur, y no puede haber jugado una parte significativa en la historia de las civilizaciones de las tierras altas.

DEMOGRAFÍA

El tamaño y distribución de las poblaciones fue el más importante factor en el desarrollo de la civilización. Las grandes sociedades requirieron sistemas complejos de organización si ellos fueran a sobrevivir; las pequeñas sociedades no podrían mantener algún grado de complejidad en su organización, porque ellos nunca tuvieron el personal para llenar todos los roles de diferente tiempo completo de una organización compleja ni de la capacidad de la producción alimenticia para alimentar a muchos especialistas. Nosotros definimos a la civilización primeramente de acuerdo a la complejidad de su organización y el número y variedad de sus especialistas. En un sentido, de desarrollo de la civilización fue una función

directa del desarrollo de la población. Cuando aquí hubieron demasiada gente en una organización simple para permitirle a funcionar bien, algo inventó un nuevo y más complejo sistema capaz de la organización de grande números de pueblos. Si podemos entender la causa del desarrollo de la población y la concentración, por consiguiente, podemos marchar un largo camino hacia la comprensión de las causas del desarrollo de la población y la concentración, por eso, nosotros podemos interesar un largo camino hacia la comprensión de las causas de la civilización.

En este sentido más general, el tamaño de la población es explicado por alguna de las leyes básicas de la biología donde hay abundante alimentos y pocos enemigos naturales, las poblaciones desarrollan; donde el alimento es escaso (relativo al tamaño de la población) o abundantes enemigos naturales, la población queda estática o declina; dado no cambio en el suministro de alimento o enemigos naturales, un equilibrio es eventualmente alcanzado y la población está estabilizada con un óptimo número por sus ambientes particulares. Hay innumerados documentados casos en la cual una población animal, encuéntrase asimismo en un nuevo y favorable ambiente, ha multiplicado rápidamente. Hay también casos donde tales una población expandiendo ha aventajado sus abastecimientos de alimentos y ha sido diezmado por inanición en una serie años malos. El hombre, como un animal, es controlado por las mismas leyes.

La población de las Lomas de la costa peruana, en equilibrio con un invariante abastecimiento de alimento, no cambió significativamente dentro de un periodo de cercanamente 5000 años. Cuando el abastecimiento de alimento se angostó y el hombre moviose dentro el ambiente del litoral, los alimentos aprovechable incrementaron durante mucho tiempo y así, inmediatamente, hízose la población.

Aquello un nuevo equilibrio no fue pronto alcanzado fue debido al hecho que un ambiente todavía más rico -los valles aguardaron la cultivación- quedaron para ser explotado. No tenemos un ejemplo en el Perú de la reducción de la población debido al desarrollo hacia los límites del abastecimiento de alimento, pero tales casos no son desconocidos en la historia humana. La clásica civilización Maya de las tierras bajas de Guatemala fue destruido y su territorio casi despoblado porque un sobre poblamiento empujó elevarse frente a un desequilibrio de su capacidad productiva de la tierra.

Hay dos dificultades principales con la aplicación de estas leyes para los datos arqueológicos: la estimación del tamaño de la población y el acreaje cultivado en un tiempo dado, y la evaluación del rol de los enemigos naturales. Las dificultades del tamaño de la población estimada en Perú, donde el análisis cuantitativo de los componentes medios y la contaduría de las casas contemporáneas nunca ha sido comprendido. Han sido señalados en capítulos previos. Las prácticas agriculturales no han cambiado mucho en muchas partes del Perú moderno, así ella no será dificultoso estimar la producción por acre de varios cultivos en épocas antiguos. Cuando todos los diques de un sistema antiguo de irrigación puede ser trazado exteriormente, ello podría ser posible determinar el área de la tierra bajo cultivación en un tiempo particular en el pasado. Combinando esta información con la producción estimada y con un cálculo de la cantidad relativa de varios restos de plantas encontrados en las excavaciones en grandes escalas medias, uno podría arribar en un estimado realístico de acreaje dedicado a diferentes cultivos y, desde esto, un panorama exacto de la total calorías aprovechable por una antigua población. Un estudio parcial de esta clases ha sido hecho en el Valle Virú[46] Para el resto del Perú, estamos obligado a caer hacia atrás sobre un supuesto ilustrado y propuestas generales, como este escritor ha hecho repetidamente en las páginas precedente.

El hombre frente al peligro no particular de los grandes carnívoros en el Perú. Los pumas y los jaguares son fieras, pero no son notorios por sus complacencia por confundidos con los hombres. Hay muchas historia de los cóndores haciendo de bebes, pero mucho de ellos son historia justas. El punto principal de conflicto entre el hombre y el carnívoro podría haber sido las manadas de llamas y alpacas. La competición puede haber reducido la población carnívora, pero probablemente no ha servido como un freno sobre la población humana.

Ello es problemático, también, sea morboso fue un factor mayor en la pertenencia de la baja población. Parecido a todos los pueblos antes del ascenso de la ciencia médica moderna, los antiguos peruanos tuvieron un promedio mortal infantil alto y una expectativa de vida relativamente corta. La costa desierta, sin embargo, es conocida por sus inmunidades de

[46] Willey, Prehistoric Settlement Patterns, pp. 394-95

las enfermedades endémicas de otros que un poco de malaria* y aquellas enfermedades que han acompañado al industrialismo moderno y la polución del agua. Los parásitos son un problema en media altitudes, pero en las altas altitudes un clima saludable nuevamente prevalecen. Los mineros pueden haber sufrido de silicosis, pero, en por lo menos bajo los Incas, la mina un trabajo de tiempo completo. Ha menudo se ha dicho que la sífilis ha sido una enfermedad nativo de los Andes, y algunas representaciones de mutilaciones son interpretadas como los efectos de la sífilis, pero yo no conozco que el caso ha sido probado. Las epidemias que diezmó a la población andina en el siglo XVI fueron de origen Europeo. Del todo, ello fue probablemente solamente en la montaña –donde las poblaciones nunca fueron densas y la civilización nunca desarrolló- aquellas enfermedades fue un factor significante limitativo.

Muchos notorios enemigos naturales del hombre es el hombre mismo. Los antiguos peruanos no pueden haber sido plagado por la bomba atómica y las fatalidades de los automóviles, pero, iniciando el Periodo Intermedio Temprano, ellos estuvieron desarrollados en la guerra constante. Como ha sido visto, la guerra volviose prevalente en el Perú en justo alrededor del tiempo que grandes poblaciones del valle, ciudades, comunidades dispersadas, y estados con amplios valles aparecieron en el registro, y entre otros coincidentes con o un poquito más temprano que la construcción de los sistemas de irrigación costera. Este agrupamiento parece por medio que la guerra endémica fue debido a la presión sobre la tierra. Como los agricultores expandiéronse hacia los límites naturales, y especialmente después de los sistemas de irrigación fueron construidos, los conflictos sobre el derecho de la tierra y el agua creció inexorable.

A veces la guerra consistió de incursiones designada a destruir a la fuerza enemiga; los asentamientos fueron saqueados y el vencedor retirado sin consolidar su victoria. Esta fue la situación, por ejemplo, en el sur de las tierras altas durante la época del Intermedio Tardío. En estos casos, la guerra puede haber servido como una genuina disuasión a una población desarrollada, porque el promedio de alta mortalidad dentro de la total población. En muchos casos, sin embargo –los estados costeros de los Periodos Intermedio Tardío y Temprano , -los imperios Tiahuanaco- Huari y del curso del Imperio Inca –la guerra fue para la conquista, y la conquista de territorio estuvo gobernado por la victoria. En estos casos, los territorios

* Es posible que esta palabra vino con los esclavos africanos (el traductor)

organizados dentro de la frontera de los estados fueron libres de la efusión de sangre. Al menos aquí estuvieron increíblemente altas las casualidades entre los soldados de edad de crianza –un evento improbable- la población podría desarrollar un promedio normal dentro de los territorios gobernados.

Respecto a las guerras en algunas sirvieron de estímulo para el desarrollo de la civilización. Ciudades fortificadas similar a Marca Huamachuco y Kuélape, construido para el propósito defensivo, concentrado formalmente en poblaciones rurales esparcidas dentro de grandes unidades residenciales densas dentro de las cuales tanto la especializada ocupación y la de gubernamental podría rápidamente haber convenido en mayores factores en la vida del pueblo. Similarmente, en conquista por la guerra permite a la expansión de los estados y demandó más elaborados y sofisticadas organizaciones para rivalizar con gran número de pueblos estando gobernados.

COMERCIO Y COMUNICACIÓN

Muchas civilizaciones antiguas crecieron sobre la base de una amplia red de comercio dentro cuyas mercancías e ideas florecieron libremente de región a región. Perú fue inusual en aquello, con breve excepciones, con la prolongada extensión del comercio y fue más restringido que en el antiguo México o la del Cercano Oriente. Excepto para el comercio de la obsidiana en el sur, el cual permaneció desde los tiempos precerámicos a través del Periodo Intermedio Temprano, y quizás el comercio del estaño y el cobre desde el sur hacia el norte, materiales en bruto parece haber circulado solamente entre regiones limitadas. El alimento, excepto por tales delicias como los peces frescos para el Inca emperador, fue estrictamente un asunto local, cada valle o región viviendo de lo que ella produjo. Dentro de una región dada, sin embargo, aquí fue un comercio llanamente funcionando entre zonas ecológicas diferentes: producción de peces por cultivo, cultivos de alta altitud para baja altitud. Algunas plantas y animales productoras viajaron lejos. La coca fue comercializado desde la montaña a las tierras altas y costa, el algodón movilízase arriba de las colinas, la lana de alpaca se movilizó hacia

debajo de las colinas. Los monos fueron importados desde la montaña para la costa, aparente como mascotas.

El comercio por mucha más larga extensión, sin embargo toma la forma de pequeñas cantidades de alta calidad bien manufactura que se movilizó de región a región como artículo de lujo para la clase superior. El comercio en fina cerámica es mejor conocido, pero los textiles y trabajos en metal ornamentado siguieron las mismas rutas. El comercio peruano de fausto fue desusual en su sistema ello periódicamente expandieron y contrajeron, siguiendo la unificación alternante y regionalización de la cultura peruana. No hay trazo de un comercio de lujo interregional en la época precerámica o en el Periodo Inicial. Con la propagación del culto Chavín nosotros encontramos inclinación al comercio cerámico circulando a través del territorio Chavín y entre la costa central y sur. pero no conocemos sea que entraron a las tierras altas del sur dentro de las relacionales comerciales con el resto del Perú durante el Horizonte Temprano. Después un panorama de reducción durante el Periodo Intermedio Temprano, nuevamente nosotros encontramos el floreciente comercio de lujo bajo el Imperio Huari, con los estilo Viñaque, Pachacamac, y Cajamarca III especialmente favorecido por las clases superiores sobre un área muy grande. El volumen del comercio disminuyó en el Periodo Intermedio Tardío, aunque unas especies de especímenes de Soniche y Estilos Chimú viajaron lejos desde su hogar. Finalmente, el comercio de lujo alcanzó un tiempo total en su cima en volumen y extensión bajo los Incas.

En el México, el control del comercio de lujo fue uno de las mejores funciones del gobierno. No hacemos conocer que ello tuvo tal importancia en el Perú, pero la evidencia del comercio es nunca menos importante por varias razones. Por una circunstancia, ello muestra el grado por la cual, en un tiempo dado, las super clases de las diferentes regiones estuvieron en contacto con cada otro; por otro lado, ello sirve para marcar fuera las rutas y tiempo de difusión porque el flujo de las ideas siempre era tendido a seguir aquellos de los genuinos.

A través de la extensidad de la prehistoria, las varias regiones del Perú estuvieron en si mismo contenido y asimismo subsistentes, relacionado con cada uno de otro solamente a través de un mínimo de comercio y a través del contorno de las escaramuzas. Solamente durante la parte temprana de cada horizonte, cuando la dispersión de un culto o imperio activamente unificó una gran área, fueron las líneas del comercio y la comunicación

completamente abierta. Las regiones individuales nunca fueron enteramente cortado fuera de sus vecinos, por supuesto. Ambas ideas estilísticas e invenciones básicas moviéronse de región a región aún en periodos de aislamiento máximo. La evidencia arqueológicos, sin embargo, indica que, comenzando con el Horizonte Temprano, el mayor flujo de innovaciones a través del Perú toma lugar durante los periodos de unificación. Antes del Horizonte Temprano, las invenciones básicas se dispersaron gradualmente desde los asentamientos a asentamientos. Después los pueblos Chavín, Huari, Tiahuanaco, Chimú e Inca condujeronles rápidamente a través de las grandes áreas.

Importante como fueron los periodos de unificación, aquellos de la regionalización fueron no menos significantes? Nada estimuló la invención similar a las nuevas ideas: los cultos e imperios no solamente dispersada tecnológicamente y las innovaciones sociales. pero también, por hacer así, puso el estímulo con nuevas invenciones. Los periodos intermedios, a su vez, fueron épocas cuando nuevas ideas fueron modificadas para fijar los patrones culturales regionales. Ellos garantizaron una diversidad de ideas para ser dispersados durante los periodos de unificación.

Una prominente característica de las civilizaciones es el hecho que ellos no tienen en una vacuna para las innovaciones importantes toda dispersión fueron de un centro solo. Más bien, la multiplicidad de los centros inventivos es tan universal en la historia de la civilización que podemos considerar ello una parte del proceso. La civilización puede ser conducido más o menos intacto en nuevas áreas, pero ella ha desarrollado solamente cabalmente grandes áreas conteniendo numerosos recursos de ideas básicas. Nosotros hemos siempre mencionado los múltiples orígenes de la agricultura peruana, que involucró centros de innovaciones tan lejano como México y el bosque tropical de las tierras bajas de Sud América. La cerámica fabricada vino desde el norte de los Andes, templos y centros ceremoniales desde la costa central, metalurgia del oro desde el norte, cobre y el bronce del sur, de las ciudades del sur. la irrigación de la costa, la arquitectura de piedra labrada desde las tierras altas. El estado más temprano parece haber estado en la costa, mientras el primer round del imperio originalmente en las tierras altas en el sur y el segundo en la costa norte.

Junto con esta multiplicidad de centros, encontramos que el enfoque de la innovación y de fuerza cambió de región a región durante el curso de la Prehistoria Peruana. Durante el Periodo Precerámico VI y el Periodo Inicial, densas poblaciones, templos, y centros ceremoniales fueron todos concentrados en el Perú central - norte. Durante este tiempo, alrededor de 2000 – 9000 B.C., el término "civilización" fue solamente aplicable a los valles costeños desde Casma a Lurín y los centros en las tierras altas del Callejón de Huaylas y en el Huallaga superior. Este rumbo temprano culminó en el Horizonte Temprano con la dispersión del culto de Chavín. Después de eso, el foco de la fuerza cambió hacia el sur hasta, en el Horizonte Medio, las grandes ciudades de las tierras altas del sur dominaron militarmente el país, políticamente y culturalmente. Sin embargo la razón por la caída de Huari y Tiahuanaco, la destrucción de sus imperios dejó un vacío de fuerza que hubo de ser ocupada sucesivamente por los reyes de Chanchan en el norte y Cuzco en el sur. Donde los focos próximos podrían haber sido los que nosotros nunca conocemos, con la caída de los Incas el cetro pasó a los reyes de Castilla y los pueblos nativos andinos caminaron dentro de un eclipse que hubo terminado por el presente día.

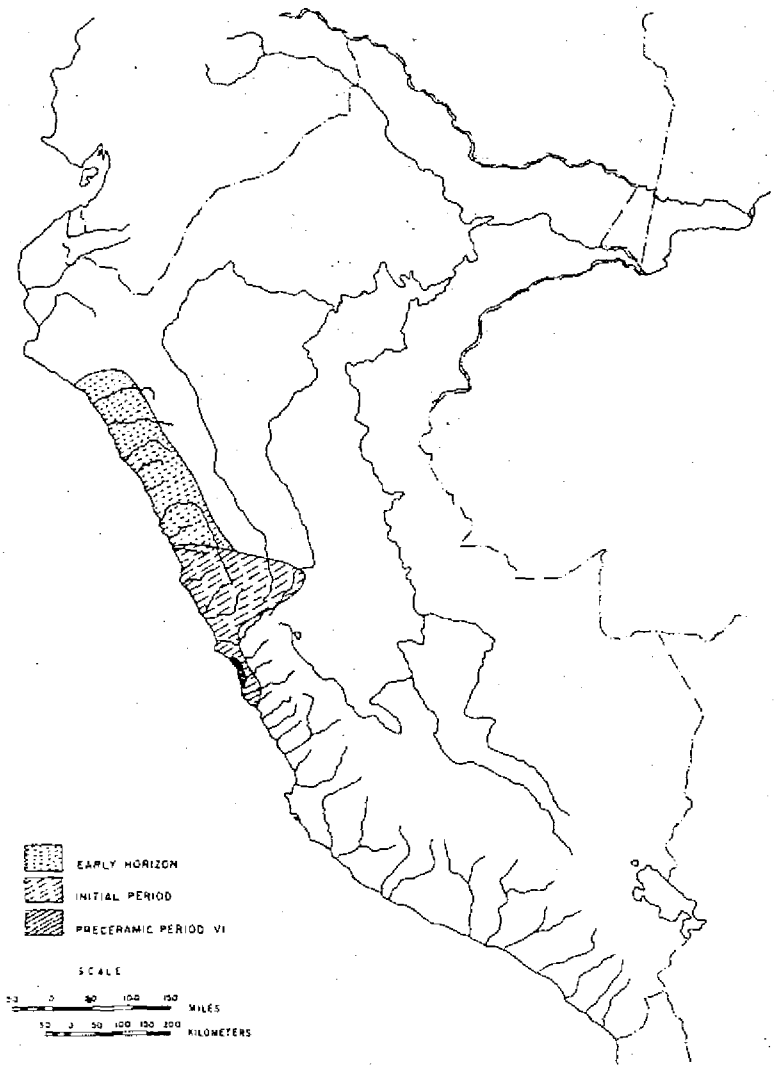
La importancia de los centros múltiples y cambio de enfoque yace en la variedad cultural por ellos proporcionados. El desarrollo de la civilización dependió en la aparición y difusión próspera de muchas tecnologías básicas e invenciones sociales. Las invenciones, sin embargo, están nunca hechas ni difundidas las situaciones estáticas. La más grande de la fundación de la variedad cultural, es la más grande de la verosimilitudes de aquella significativa invenciones que serán realizados; muchos de los pueblos están acostumbrados al cambio, el más fácil es el proceso de la difusión de la técnica y sistemas de una sociedad a otra. La civilización peruana podría probablemente nunca haber venido en la existencia si no fuera por la multiplicidad de sus orígenes.

PATRONES DE ASENTAMIENTOS

Los mapas del 11 al 14 sumarisan la historia de los centros ceremoniales y ciudades en el antiguo Perú. Los grandes templos y centros ceremoniales tempranos de la región central-norte –Río Seco, Chuquitanta, La Florida la terraceada estructura en Ancón, Las Haldas, las Haldas templo en Culebras, Toril y Kotosh- representan los más tempranos edificios monumentales de alguna clase conocida en las Américas. Ellos fueron probablemente todos construidos entre 2000 y 1500 A. C. Ellos da evidencia de una patrón bien desarrollado del ritual público, una economía de abundancia suficiente de librar una buena parte de labor de actividades de subsistencia, y una medida de estratificación social y especialización. Ellos muestran, también, que ello estuvo en la región central norte, tanto de la costa y de las tierras altas, que la civilización primero desarrolló en el Perú. Ellos fueros edificados en un tiempo de densidad de población cabalmente luminoso y sobre las bases de una economía mezclada en la cual, sobre la costa, la cosecha litoral jugó un gran rol que hicieron cultivando. Ellos no tuvieron obvias explicaciones ecológicas, y yo estoy renuente, en este punto, para venturar una conjetura cómo por qué estos grandes centros tempranos fueron construidos.

La difusión Chavín condujeron a los centros ceremoniales –y con ellos la civilización- a través de mitad norte de Perú **(Mapa 11)**. En el Horizonte Temprano Tardío, vimos la primera evidencia dispersa de los asentamientos bastantes grandes para ser denominado ciudades.

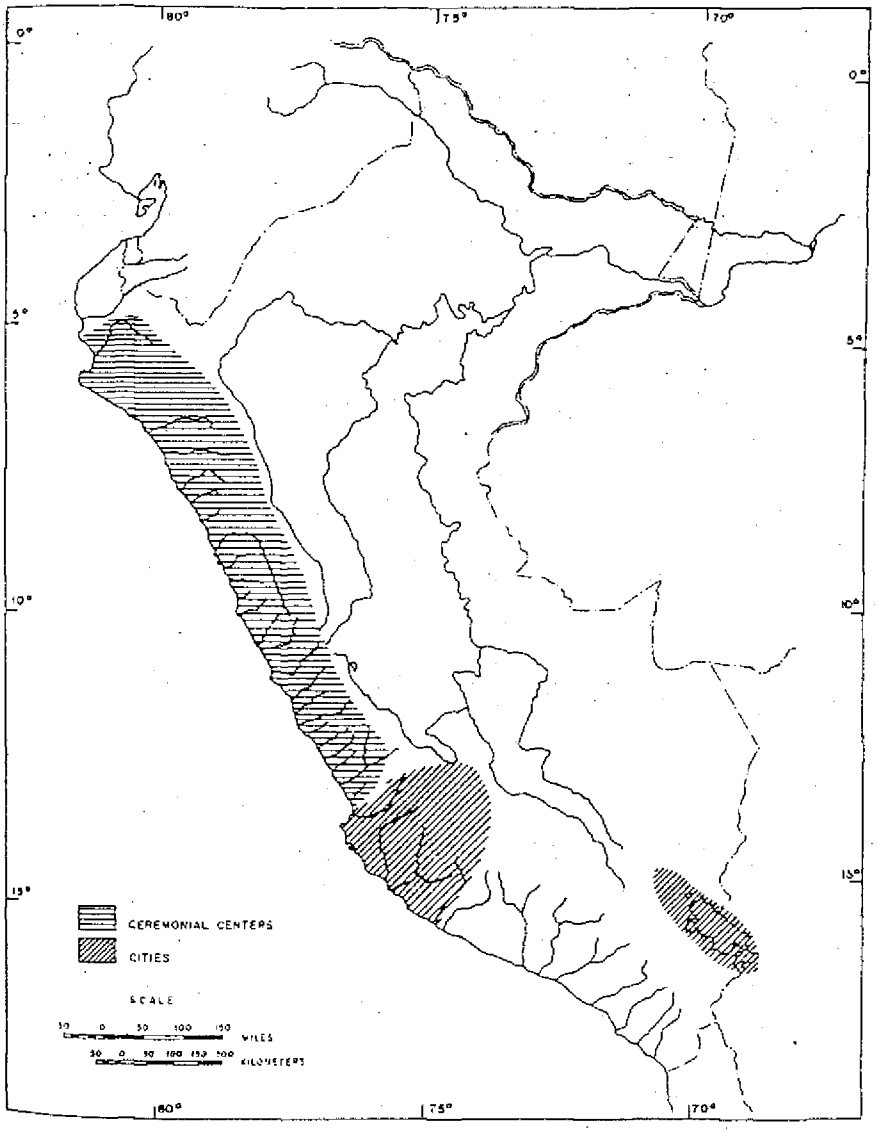
Ambos los centros ceremoniales y ciudades alcanzaron su apogeo en el Periodo Intermedio Temprano, el primero en el sur y el último en el norte **(Mapa 12)**. La civilización húbose dispersádo por este tiempo por todo el Perú excepto la montaña (donde nunca enraizó) y la costa del lejano sur. Los centros tempranos hubieron servido como puntos focales en una sociedad compuesta de aldeas y pueblos rurales edificados a lo largo de la playa y en los bajos del valle. Durante el Periodo Intermedio Temprano el patrón de la aldea decayó en mucho de los valles de la costa y fue reemplazado por el patrón de comunidades dispersadas, que fue adaptado por la topografía de la tierra sin agua a lo largo de los bordes de los valles. Este



Mapa 11. Distribución de los Centros Ceremoniales en el Periodo Precerámico VI, el Periodo Inicial y el Horizonte Temprano

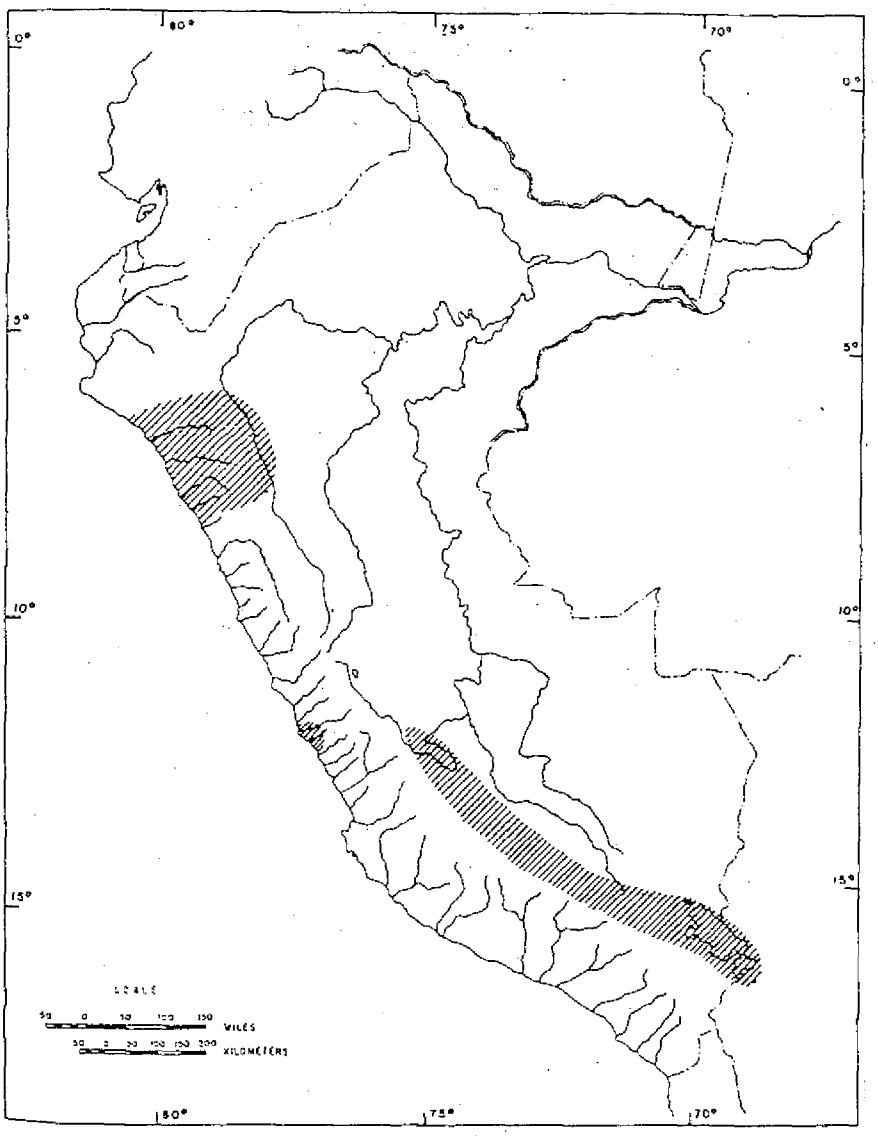
cambio fue asociado con la construcción de los sistemas de irrigación y la necesidad de maximizar la tierra de cultivo sea removiendo los asentamientos por áreas infértiles.

La nueva organización de los asentamientos en el norte y el desarrollo de las ciudades en el sur puede ser entendido como resultados de la continuada explosión de la población y la necesidad por extender las áreas cultivadas que ellos mantuvieron. En el norte, la población fue removido de la tierra arable; en el sur, gran número de pueblos fueron concentrados en zonas relativamente pequeñas (ciudades) con el objeto de liberar la más grande área posible para la cultivación. Las ciudades probablemente concentraron todas las funciones de gobierno, religión, manufactura, y comercio dentro de un gran centro. El gobierno y la religión tuvo sus lugares en los centros ceremonial hacia el norte, pero los centros de artesanía y mercados fueron probablemente localizados entre otros dentro de la dispersada comunidad.



Mapa 12. Distribución de los Centros Ceremoniales y Ciudades en el Periodo Intermedio Temprano

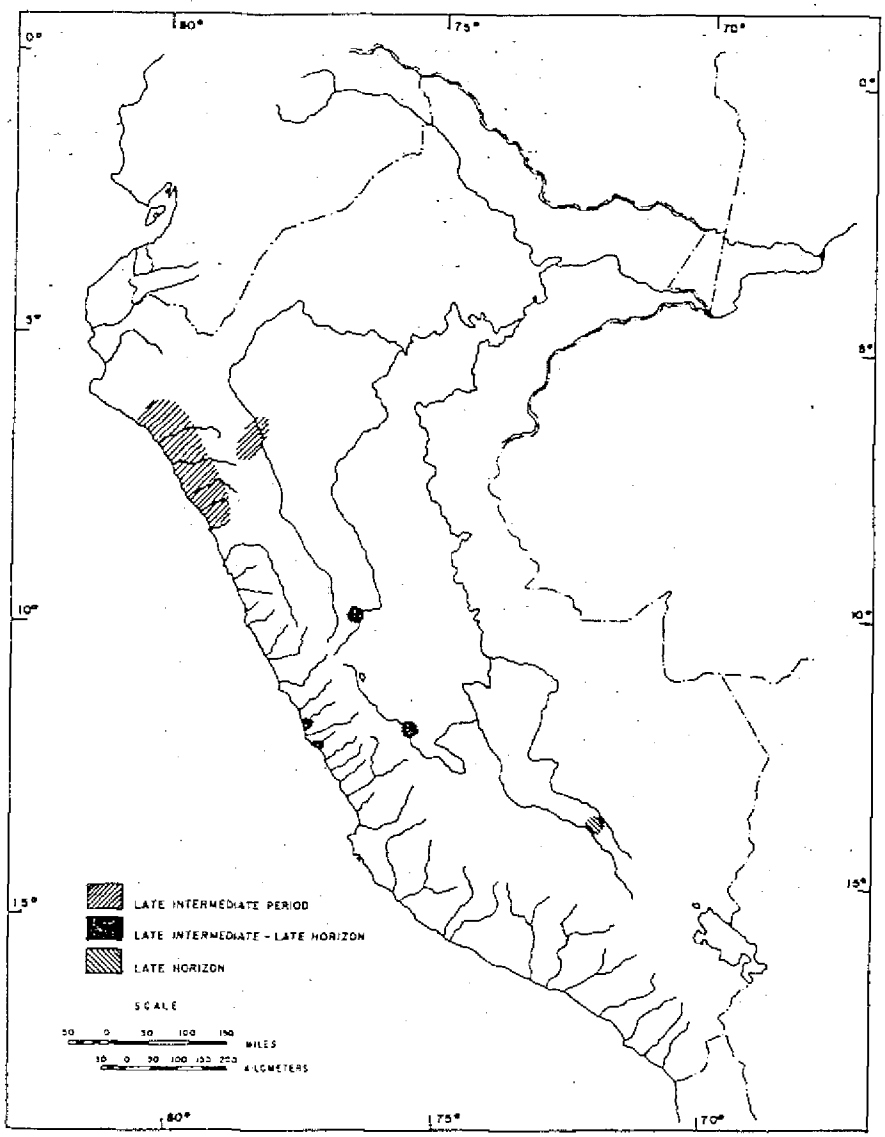
Con la conquista hacia el norte de Perú por los Huari, las ciudades rápidamente reemplazaron a los centros ceremoniales antiguos **(Mapa 13).** Algunas de las ciudades pueden haber sido edificadas por los conquistadores, otros por los gobernantes locales en imitación de Huari. Algunos, tales como Marca Huamachuco, fueron construido para los propósitos defensivos. Para la mayor parte de las ciudades fueron nuevos asentamientos y no fueron localizados sobre los sitios de los antiguos centros ceremoniales, la cual sugieren que los antiguos Sacerdotes-Gobernantes hubieron fallecido en olvido y que las ciudades fueron edificadas y ocupadas por una nueva disposición de clase. Pachacamac fue una excepción ello hubo sido un centro ceremonial en el Periodo Intermedio Temprano, y la ciudad del Horizonte Medio creció alrededor de los templos antiguos.



Mapa 13. Distribución de las Ciudades en el Horizonte Medio

Con la caída de Huari y Tiahuanaco, el urbanismo vino a su fin en el sur, aunque ello ahora floreció como nunca antes en el norte **(Mapa 14)**. Excepto por un centro ceremonial ocasional parecido a Tacaraca en el Valle de Ica, hay poca evidencia de civilización arquitectural en el sur durante el Periodo Intermedio Tardío. Nada hasta el Horizonte Tardío, cuando Pachacuti reedificó Cuzco, hubo aquí algún asentamiento hacia el sur de Perú que podría merecer el nombre de ciudad.

A veces las poblaciones antiguas acercaron a sus máximas dimensiones, los sistemas de aldea pueblo-ciudad y el sistema de centro ceremonial de comunidad dispersada en las partes civilizadas del país. En algún tiempo dado ellos estuvieron establecidos en áreas



Mapa 14. Distribución de las Ciudades en el Periodo Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío.

mutualmente exclusiva, aunque hay un poco casos de ciudades coexistente con los centros ceremoniales y un caso (la costa norte en el Periodo Intermedio Tardío) cuando las ciudades y comunidades dispersadas existieron lado por lado. Por muchas partes, estos dos sistemas organizacional representaron soluciones separadas de la misma serie de problemas. Solamente raramente podemos encontrar un centro ceremonial que desarrolló dentro de una ciudad o una ciudad evolucionó dentro de un centro ceremonial a través de la pérdida de su población residente. La prominente excepción fue Pachacamac, donde la importancia de garantía del oráculo continuó con la ocupación y el prestigio. Bajo la influencia urbana Huari, aquí el

centro ceremonial antiguo desarrolló dentro de una ciudad bajo los muchos Incas rurales, ello retrocedió al estatus de centro ceremonial.

No podemos decir que un sistema de asentamiento o el otro fue más efectivo en la dominación o el otro fue más efectivo en la dominación antigua de Perú. El primero y segunda revoluciones del imperio, en el Horizonte Medio y Periodo Intermedio Tardío, originado respectivamente en las grandes cantidades de las tierras altas del sur y la costa norte. Pero la tercera y gran revolución, aquella de los Incas. El mapa 14 muestra al Cuzco como una ciudad, pero igualmente podría bien ser concebido como un tipo desusual de centro ceremonial. Si ello fue una ciudad, ello fue solamente uno de los Incas aún edificada, alguna otra ciudad del Horizonte Tardío representan la tradición local que los Incas con ello no decidieron interferir.

ESPECIALIZACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN

Las ciudades, centros ceremoniales y comunidades dispersadas están mejores vistos como resultados más bien que como causas de los amplios rumbos de la producción de alimentos, el crecimiento de la población, y comercio interregional. A veces construye, sin embargo, entre otros una ciudad o un centro ceremonial debe haber tenido un efecto considerable en la organización de la sociedad. Aun la ciudad más acorítica* debe haber contenido muchos especialistas y los centros ceremoniales fueron totalmente especializados. Los especialistas requirieron del apoyo de los campesinos y podrían apoyar sus demandas ambos a través de la fuerza y por el abastecimiento de la población rural con indispensables bienes y servicios. La red de relaciones entonces establecidas debe pronto haber vuelto tan profundamente embebida en el tejido de la sociedad que ello podría asimismo ser roto aún por cambios radicales llevados por las sucesivas conquistas.

La estratificación social yendo de mano en mano con la especialización en el antiguo Perú. Donde quiera aquí está la evidencia de los especialistas, hay evidencia que alguno de

---

* : del glosario del autor.- (Un asentamiento) una población rural dependiente faltante

ellos constituyó una super clase que dominó la sociedad. La especialización y estratificación formó un sistema reforzado en si mismo. La burocracia siempre engendraron nuevos burócratas. Las clases privilegiadas están defendidas por el incremento de la distancia entre las clases sociales. Los productos y los servicios de los especialistas vuélvese aún más esencial como en la producción de alimentos por las clases olvidadas, los técnicos y especialistas de la misma subsistencia. A veces una antigua sociedad fue diversificada, la diversificación vuélvese un hecho de vida sin el cual la sociedad no podría continuar en la existencia.

A veces el sistema de las clases básica fue establecido; ello tuvo un importante efecto sobre el fluir de los bienes y las ideas. Ninguna aldea independiente de agricultores ni el campesinado en las sociedades civilizadas tuvo mucho contacto ni conocimiento de pueblos que no fueron sus inmediatos vecinos. Las clases superiores, sin embargo, tuvieron más interés en el recorrido y conocimiento del mundo socio político alrededor de ellos. Sus vidas muy nutridas de un comercio lujoso que abrió nuevas avenidas para la dispersión de las ideas a través de la totalidad del antiguo Perú.

La estructura de la civilización peruana –urbano rural- gobernante, gobernado, especialista, productor de alimentos – fue rota a veces, a medio camino a través del Horizonte Medio. Los efectos del freno fue la caída de los imperios, la destrucción de las ciudades, y la casi permanente ruralización de la mitad del entero sur del Perú.

LOS LÍMTES DE LA CIVILIZACIÓN PERUANA

El Imperio Tiahuanaco incorporó mucho del norte de Chile (sic) y de Bolivia sur de la Cuenca del Titicaca (sic); los Incas extendidos estas conquistas hacia el sur por el río Maule y dentro del noroeste Argentino (sic) Esta área hacia el sur es uno en la cual limitada la agricultura y la crianza animal puede haber sido practicado en una fecha completamente

---

* : del glosario del autor.- (Un asentamiento) una población rural dependiente faltante

(sic) Tenga en cuenta el lector, que entonces no existian Chile ni Bolivia. Topa Inca Yupanqui después de vencer a los Colla en Charcas, fingiendo fatiga envía a Otorongo Achachi al Cuzco con esta victoria, mientras con Chalco Yupanqui emprende una expedición hacia S.W donde vence a los sinchis Michimalongo y Tangalongo, atraviesa el Valle de Coquimbo y presenta batalla a los Puren, Tucapel y Araucano llegando hasta el Río Maule donde puso mojones de frontera. Muchos meses después sus soldados regresan al Cuzco y las preguntas de todos era ¿Dónde habían estado? Las respuestas de los recien llegados era en un lugar Chiri (en un lugar frío).

temprana, pero para cuya cerámica, la vida aldeana y la metalurgia del cobre no se difundió hasta el inicio del Periodo Intermedio Temprano. Excepto por su integración dentro los dos imperios, no hay razón para considerar que el pueblo del norte de Chile y Argentina fueron siempre civilizados. Sus poblaciones fueron ninguno muy denso ni organizados alrededor de las ciudades o centros ceremoniales. Excepto cuando ellos estuvieron bajo dominio extraño, no hay evidencia que ellos tuvieron algún marcado grado de entre otras especialización (que otra metalurgia) o estratificación. Hay una diferencia fundamental en el ambiente hacia el sur que es suficiente para explicar la falta de una civilización indígena: ello no tuvo bastante agua para sostener entre otros una gran población o algún grado de especialización. Hacia el norte Chile constituye el desierto más seco del mundo, y el noroeste de la región Argentina es escasamente lluvioso. Donde el agua escasa no sumerge dentro de la arena o arena dentro de la hondonada de sales infértiles, ello generalmente corre en la profunda gargantas que son utilizados para irrigación. La civilización nativa fue imposible bajo tales circunstancias, porque ello podría no desarrollar la necesaria base económica.

Si las marchas hacia el sur fueron muy secas, la montaña sobre el este fue muy húmeda. La Amazonia superior es notoria por sus vadosos, ácidos, suelos fácilmente permeables y de inundaciones frecuentes. Ello podría ser cultivado solamente por el sistema swidden*, clareando los campos por corte y quema, plantando sin roturar el suelo. Los campos pierden su fertilidad a través de la lixiviación en un año o dos y tuvo que ser dejado abandonado por muchos años hasta que ellos fueron mejorando por la vegetación del bosque entonces las tierras alrededor de una aldea fueron a menudo exhaustos antes que alguno de ellos hubo recuperado, los aldeanos estuvieron ocasionalmente moviéndose para buscar nuevas tierras para clarear (limpieza de los arbustos y casi de árboles). Los asentamientos grandes similar a los pueblos andinos y las ciudades no podrían existir bajo tales circunstancias, ni podría la población de alguna región acontecer desarrollo muy grande. La civilización requiere la concentración de la población, pero el ambiente de la montaña permite a la población desperdigarse y la dispersión de los asentamientos. Solamente raramente y bajo excepcionalmente de favorable circunstancias ha desarrollado la civilización en el bosque tropical; ello fue imposible en la montaña peruana. No solamente hizo el pueblo nativo del área abandonada para desarrollar la civilización. Los Incas abandonaron a la montaña por

* Método de cultivo en las tierras tropicales que consiste en el desbroce y quema de la maleza dentro del bosque luego la siembra con el palo plantador de la coa, o tallo etc.

importar su propia civilización, los Españoles en su turno lo abandonaron, y los peruanos modernos están frustrados a pesar de los repetidos intentos.

Los límites hacia el sur y oriente de la antigua civilización peruana estuvieron entonces definidos las fronteras naturales por las condiciones ambientales. Esto no es verdad hacia el borde norte. Las tierras altas de los valles ecuatorianos pueden haber sido de consecuencia más pequeña y más separada que aquellos del Perú, pero ellos no fueron menos fértiles. Más distante hacia el norte, el Magdalena y los valles del Cauca de Colombia, los cuales corren desde costa Caribeña por cientos de millas arriba dentro de las tierras altas, estuvieron entre las mejores tierras de cultivo en el continente, como fue la Cuenca del Guayas de Ecuador. Como podríamos expectar, las culturas antigua de los andes del norte mostraron alguna de las características de la civilización, incluyendo economías basadas sobre producción alimenticia, estratificación social y, en el Valle del Magdalena, los estados local pequeños compitiendo por la dominancia. Las poblaciones fueron más pequeñas que en el Perú, sin embargo, aquí hubo poca arquitectura monumental, las ciudades y centros ceremoniales estuvieron ausentes, los metalurgistas y los reyes locales fueron casi especialistas solamente, y excepto por la conquista Inca del Ecuador aquí no tuvieron imperios.

Hacia el norte de los Andes tomó una temprana primacía en la fabricación de cerámica, como hemos visto, y la difusión temprana de las plantas cultivadas Mesoamericana debe haber venido hacia abajo a través del oeste de Colombia y Ecuador. Tiempo después, sin embargo, hacia el norte del área andina fue grandemente cortada del desarrollo de la civilización. Hacia el sur, aquí hubo una barrera cultural, inexplicable pero real, entre Ecuador y Perú. Después de la difusión de los fabricantes de cerámica, solamente un tipo ocasional de artefacto o idea de estilo filtró a través de la barrera hasta la caída de los Incas.

Por el norte, el bosque lluvioso de Panamá y hacia el sur de América Central estuvo cercanamente tan impropicio la civilización de la Amazonia superior. Ello aislado de Colombia por el norte desde que tomaron lugar el área de México y Maya. La ruta del mar fue abierta, por supuesto, especialmente sobre la costa del Pacífico. Las balsas comerciales condujeron muchos rasgos culturales Mesoamericanos a la costa del Ecuador y hacia el sur de Colombia, de aquí ellos se movilizaron a muchas partes, sin embargo, estos rasgos

consistieron de ideas estilísticas o exuberantes con las cuales no tuvieron relaciones en el desarrollo de la civilización.

Una razón que hizo que la civilización no desarrolló en Ecuador y Colombia, entonces, es que ellos estuvieron aislados del flujo básico de las innovaciones. Otra razón puede apoyarse en la relativa inhospitalidad del ambiente costero y la falta de la reciprocidad entre la costa y las tierras altas que fue tan importante en el desarrollo de la civilización peruana. Hacia la costa sur del Ecuador fue casi tan seco como la costa peruana, y faltaron los ríos permanentes que hicieron la irrigación posible en Perú. La costa hacia el norte de Ecuador y la costa Pacífica de Colombia fueron tropicales y lluviosos, alineado con pantano de manglares y cubierto con jungla. Estas condiciones de peores desarrollos como uno va hacia el norte, en el norte de Colombia, uno encuentra la copiosa lluvia y el más impenetrable bosque en todo sud América. La agricultura intensiva, por consiguiente, fue posible solamente alrededor del Golfo de Guayaquil y en la zona de transición entre el desierto y el bosque lluvioso, y la irrigación nunca fue desarrollado. Sin el diálogo entre la costa y las tierras altas, la última área también fracasó por desarrollar la irrigación en alguna escala significativa. Entonces, aunque la tierra fue potencialmente tan rica como aquella del Perú, la agricultura fue menos productiva y las poblaciones derribadas dentro de un equilibrio con sus suministro de alimentos más bien que continuando por incrementar y concentrar. Ello es probable, por consiguiente, que hacia el norte de los Andes la civilización no desarrolló porque de las barreras de la comunicación y porque del ambiente desfavorable de una parte esencial del área.

CONCLUSIÓN

La civilización peruana creció en un ambiente extremo que, a pesar de sus regiones, ofreció rica recompensa a los hombres quienes condujeron la recta tecnología para ella. La agricultura parece haberse dispersado dentro del Perú desde el norte, estimulando la cultivación de muchas de las plantas nativas, y enormemente incrementada la productividad de los valles de ambas costas y tierras altas. Con la adición de la irrigación y crianza de animales –el uno inventado en la costa, el otro probablemente originado en las tierras altas- y la retención de pescado y cosechando en el litoral, tanto el desierto y las altas mesetas contribuyeron a la producción general. El maíz, papas, yucas, cuyes y llamas, todos alcanzaron sobre la tierra extremadamente fértil, dando elevación de un rápido desarrollo de la población. La topografía peruana concentrada de muchos pueblos dentro de relativamente pequeñas áreas, haciendo compleja organizaciones y patrones de asentamientos especialmente necesarios para asegurar la prosperidad. Estas nuevas organizaciones toma la forma de estados, ciudades, y de centros ceremoniales - patrones de comunidades dispersadas. La estratificación social y especialización desarrolló a lo largo con los muchos tipos de organización. A veces establecidos, ellos volviéronse necesarios para el funcionamiento del sistema y entonces reforzado el proceso como bola de nieve desarrolló la civilización.

El comercio y el intercambio de ideas fueron también partes esenciales del desarrollo de la civilización peruana. El comercio exuberante ligando las antiguas sociedades en su nivel tope. Las invenciones básicas tales como la irrigación y la metalurgia del cobre y el bronce, fueron realizados en diferentes partes del país y fueron dispersados a lo largo de las rutas establecidas por el comercio. La conquista, también sirvió no solamente para expandir los estados sino también para dispersar tales importancias fundamentales como las ciudades e instrumentos de bronce. Todos estos factores –ambientes, producción de alimentos, densidad de poblaciones, especialización, estratificación, patrones de asentamientos especiales, comercio, difusión y conquista con la guerra- contribuyeron al desarrollo de la civilización peruana. Los límites geográficos de la civilización nativa fueron establecidos por la falta de agua por el sur, de concentración de la población hacia el este, y de la irrigación y comunicaciones abiertas por el norte.

Nosotros no podríamos, por supuesto, dejar señalar los alcances individuales. Pachacuti y Topa Inca fueron brillantes organizadores, y sus generales fueron grandes líderes dentro de la tradición táctica de la guerra andina. Sin estos hombres, la historia Inca podría no haber seguido el curso que ello hicieron. Indudablemente aquí hubo otros genios en periodos Tempranos quienes hicieron la justa invenciones en el tiempo equitativo cuyos alcances en la vida pública reformó sus sociedades. El genio individual, sin embargo, no es responsable para el estudio arqueológico y no es necesario para la explicación de la historia de la cultura. Las explicaciones en delimitadas circunstancias que rodearon un rumbo de cambio cultural e identificando los factores formadores del cambio y de los procesos interactuantes de los cuales fueron compuestos. Haciendo esto por la prehistoria del Perú, podemos alcanzar una comprensión, no la de los genios individuales, pero si de los genios de los pueblos andinos como un todo.

Edward P. lanning

GLOSARIO

Achorítico: (un asentamiento) ausente una población rural dependiente.

Aglutinación: Concentración de casas y otras estructuras dentro de un asentamiento compacto.

Artefacto: Alguna herramienta, arma, ornamento u otro objeto que es atribuido por su forma para su manufactura o uso.

Asamblea: Colección de formas de artefactos característicos de una cultura de una región particular y espacio de tiempo.

Asociación: Relación entre sitios arqueológicos, artefactos, rasgos naturales, etc.

Biface: Instrumento de piedra, largo, pesado descantillado sobre ambas caras, característica de los Complejos Chivateros 1 y 2

Blade (navaja): Una larga y angosta laminilla con lados paralelos.

Burin: Instrumento de piedra con un punto escoplado o más descantillados de un lado del borde.

Carbón 14: Isótopo de carbón radioactivo, de lo cual la declinación es medido para determinar su edad.

Centro Ceremonial: Complejos de edificios públicos monumentales con poco o residentes no permanentes.

"Cera Perdida": La técnica metalúrgica en la cual (lostwax) el metal fundido es reemplazado por un encofrado de cera en un molde cóncavo.

Complejo (arquitectural): Un grupo organizado de edificios construidos en un asentamiento o una unidad dentro de un asentamiento.

Complejo (cultural): Total forma cultural (colección de artefactos, patrón de asentamiento economía alimenticia, etc.) característica particular de una región y espacio de tiempo.

Comunidad Dispersada: Asentamiento, generalmente sin frontera claramente definido, en cuyas unidades residenciales, están esparcidas sobre una gran área más bien que estén concentrados "juntos".

Conducto estribo - caño estribo: Consiste en un tubo que hace de cuello vertedor se une a dos tubos en curva unidos a una botella; uno de los tubos hace de tracegador del líquido y el otro hace el vacío del aire para impeler el líquido hacia fuera.

Cultura: En general, total modo de vida o de un pueblo dado en un tiempo particular. En arqueología, la significación restringida ("una cultura") es casi sinónimo con el "Complejo", aunque, es empleado alguna vez más ampliamente y sin cohesión.

Curaca: Autoridad administrativa en el Imperio Inca

Chipping: Técnica para la manufacturación de los artefactos o la presión que se hace a las piezas hasta que haya alcanzado la forma.

Denticulado: Instrumento de piedra con un borde mellado aserrado.

Desechado por percusión: La técnica del descantillado en que las laminillas son removidas por presión, generalmente sea por un hueso o un instrumental de cornamenta de ciervo.

Embossing: Técnica de decoración en el metal en el cual el diseño está presionado por fuera sobre un yunque suave.

Estercolero (midden): Basural

Especialización: Presente, en una sociedad, de persona con profesiones de tiempo completo que se diferencian de otros de los recolectores de alimentos.

Estratigrafía: Niveles de la roca, suelo, refugio; siendo los niveles de profundidad el más antiguo y el más reciente el cercano o la superficie.

Estilo: Característica formal del arte o los manufacturados buenos, en general o lo típico de un complejo particular.

Gasa (gauze): Tejido con patrones calados realizado por manipulación de las urdimbres

Ikat: Técnica textil en la cual los diseños son teñidos en las urdimbres antes del tejido de la pieza.

Kenning: Metaarmonía visual (por ejemplo, el cabello representado como serpientes) característico del estilo Chavín.

Lomas: Áreas de vegetación sustentada por la condensación en el cual un solo elemento, más bien que separadas urdimbres (warps) y las tramas (wefts) son entrelazadas sin anudamiento (knotting).

Lost wax = Cera perdida

Milling stone: Piedra más pequeña que sujeta en las manos y su uso para moler sea granos o semillas, etc.

Montaña: Ladera oriental boscosa de los andes

Molienda en piedra (rocker mill): El diseño del moledor consiste en una piedra larga plana por debajo y una piedra superior en forma de la luna creciente que está enrocada de espalda y frente sobre el borde curvado.

Nucleación: Presencia, en un asentamiento de un área central con edificios públicos.

Pampa: Algún terreno plano, en quechua

Pectoral: Ornamento usado sobre el pecho

Paleta y yunque: Herramientas empleadas para la técnica de la fabricación de la alfarería con los cuales la vasija es golpeada con una paleta o mazo para formar la vasija, las descargas son absorbidas por un guijarro sujeto dentro de la vasija.

Piedra de moler (batán): Piedra larga achatada sobre la cual las semillas son molidas con una piedra oval más pequeña en las manos.

Pintura Negativa Resistente: La técnica de la decoración de la cerámica que consiste en cubrir el área de los diseños con arcilla líquida aplicando un material orgánico en la base y chamuscando la vasija por la base mientras los residuos de los diseños en el color original de la vasija es quemada.

Pleistoceno: Final del período geológico alrededor hace 2´000.000 años. Caracterizado por repetidos avances de las glaciaciones continentales. Se incluye el Villafranquense.

Prehistoria: En un área dada, el espacio de la existencia humana antes de la invención o introducción de la escritura.

Press Molding: Técnica de manufactura de la cerámica por presión de la arcilla plástica dentro de los niveles parciales, después que las parte de la vasija son ligadas junto con la arcilla.

Punta de Proyectil: El tipo de punta, generalmente de piedra descantillada, para algún arma proyectil, tales como una lanza, dardo o flecha.

Puna: *Altiplanicie de los andes*

Quern: Molino de mano

Quipu: *Artificio de cuerda con nudos empleado por los Incas para recordar los números...*

Radio carbono: Carbono 14

Repujados (reppusse): Técnica de decoración sobre metal, en la que la pieza es martillada sobre un molde tallado.

Raspador (scraper): Instrumento de piedra astillado con un borde plantar liso, empleado para preparar las pieles.

Swidden: Sistema de cambio en la cultivación típica de los bosques tropicales, caracterizados por la abertura de los bosques con el corte y la quema de los campos, plantando sin roturar el suelo y periodos de barbecho muy largo.

Synchoritic: (un asentamiento) teniendo una población rural dependiente.

Tapiz: Tejido hecho con tramas independientes por área de cada color de diseño

Tenon Head: Cabeza de piedra tallada con una proyección para ser insertada dentro de una pared.

Tie dye: Técnica de decoración en textiles en cuyas partes de la tela son trincados para protegerlos del teñido, dando un diseño en un color natural con un teñido base.

Twining: Técnica de manufacturación de los textiles en los cuales las tramas pareadas, generalmente espaciadas ampliamente, están entrelazadas entre las tramas.

Venablo con lanzadera (spearthnower): artefacto consisten en una estaca con empuñadura para los dedos y un gancho que sirve como una extensión del brazo y que le da mayor fuerza en el lanzamiento del arpón.

Warp: En tejeduría, hilados estacionarios estrechados entre los dos terminales del telar.

Wattle - and - daub: Técnica de construcción de caña o palos llenando los requicios con barro.

Weft: En la textura, los hilos transversos pasan atrás y adelante cruzando la urdimbre.

BIBLIOGRAFÍA

Bennett, Wendell C., and Junius Bird, Andean Culture History. Handbook Series, No. New York: American Museum of Natural History, 1949.

Bushnell, G. H. S., Peru, Ancient Peoples and Places. London: Thames and Hudson, 1956

Collier, Donald, "Development of Civilization on the Coast of Peru," Social Science Monographs, I, 19-27. Washington, D.C.: Pan American Union, 1955.

Grobman, Alexander, et al., Races of Maize in Peru, their Origins, Evolution and Classification, National Research Council, Publication No. 915. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1961.

Kroeber, Alfred L., Peruvian Archaeology in 1942, Viking Fund Publications in Anthropology, No. 4. New York: The Viking Fund, Inc., 1944

Mason, J. Alden, The Ancient Civilizations of Peru, Pelican Books A395. Harmondsworth, Middlesex: Penguin books Ltd., 1957.

Menzell, Dorothy, "Style and Time in the Middle Horizon," Ñawpa Pacha, II (1964), 1-105

Rowe, John H., "Urban Settlements in Ancient Peru," American Antiquity, IX, No. 1 (1943), 135-60.

Towle, Margaret A., The Ethnobotany of Pre-Columbian Peru, Viking Fund Publications in Anthropology, No. 30. New York: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc., 1961.

PRECERÁMICO

Bird, Junius B., "preceramic Cultures in Chicama and Virú," in A Reappraisal of Peruvian Archaeology, ed. Wendell C. Bennett. Memoirs of the Society for American Archaeology, No. 4, 21-28. Menasha, Wis., 1948.

Cardich, Augusto, Lauricocha, Fundamentos para una Prehistoria de los Andes Centrales, Studia Praehistorica III. Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Prehistóricos, 1964.

Engel, Frédéric, "Sites et Établissements sans Céramique de la Cóte Peruvienne", Journal de la Société des Amérricanistes, Nouvelle Série, XLVI (1957), 67-155.

---------- , Preceramic Settlement on the Central Coast of Peru: Asia, Unit 1, Transactions of the American Philosophical Society, LIII, Part 3. Philadelphia, 1963.

Kelley, David H., and Duccio Bonavía, "New Evidence for Preceramic Maize on the Coast of Peru," Ñawpa Pacha, I (1963), 39-41.

Lanning, Edward P., "Early Man in Peru", Scientific American, CCXIII, No. 4 (1965), 68-76.

LA COSTA DEL LEJANO NORTE

Izumi, Sehchi, and Kazuo Terada, Andes 3, Excations at Pechiche and Garbanzal, Tumbes Valley, Peru. Tokyo: Kadokawa Publishing Co., 1966.

Lanning, Edward P., A Ceramic Sequence for the Piura and Chira Coast, North Peru, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, XLVI, No. 2. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1963.

COSTA NORTE

Bennett, Wendell C., The Gallinazo Group, Virú Valley, Peru, Yale University Publications in Anthropology, No. 43. New Haven: Yale University Press, 1950.

Collier, Donald, Cultural Chronology and Change as Reflected in the Ceramics of the Virú Valley, Peru, Fieldiana: Anthropology, Vol. XLIII. Chicago: Chicago Natural History Museum, 1955.

Larco Hoyle, Rafael, Cronología Arqueológica del Norte del Perú. Trujillo: Hacienda Chiclín, 1948.

Rowe, John H., "The Kingdom of Chimor", Acta Americana, VI, Nos. 1-2 (1948), 26-59.

Schaedel, Ricahrd P., "Major Ceremonial and Population Center in Northern Per," in The Civilizations of Ancient America, ed. Sol Tax. Selected Paper of the XXIXth

Internacional Congress of Americanists, I, 232-43. Chicago: The University of Chicago Press, 1951.

Strong, William Duncan, and Clifford Evans, Jr., Cultural Stratigraphy in the Virú Valley, Northern Peru, Columbia Studies in Archeology and Ethnology, Vol. IV. New York: Columbia University Press, 1952.

Willey, Gordon R., Prehistoric Settlement Patterns in the Virú Valley, Peru, Bureau of American Ethnology, Bulletin 155. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 1953.

COSTA CENTRAL NORTE

Collier, Donald, "Archaeological Investigations in the Casma Valley, Peru", in Akten des 34. Internationalen Amerikanistenkongresses, pp. 411-17. Wien, 1962.

Tello, Julio C., Arqueología del Valle de Casma, Culturas: Chavín, Santa o Huaylas Yunga y Sub-Chimú, Publicación Antropológica del Archivo "Julio C. Tello" Vol. I. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1956.

COSTA CENTRAL

Jijón y Caamaño, Jacinto, Maranga, Contribución al Conocimiento de los Aborigenes del Valle del Rimac. Quito: La Prensa Católica, 1949.

Kroeber, Alfred L., Proto-Lima: a Middle Period Culture of Peru, Fieldiana: Anthropology, vol. XLIV, No. 1. Chicago: Chicago Natural History Museum, 1954.

Lanning, Edward P., "An Early Ceramic Style from Ancón, Central Coast of Peru," Ñawpa Pacha, I (1963), 47-59.

Patterson, Thomas C., and Edward P. Lanning, "Changing Settlement Patterns on the Central Peruvian Coast", Ñawpa Pacha, II (1964), 113-23.

Strong, William Duncan, et al., Archeological Studies in Peru, 1941-1942, Columbia Studies in Archeology and Ethnology, Vol. I New York: Columbia University Press, 1943.

Tabío, Ernesto E., Excavaciones en Playa Grande, Costa Central del Perú, Arqueológicas, Publicación del Instituto de Investigaciones Antropológicas, No. 1. Lima: Museo Nacional de Antropología y Arqueología, 1957.

Willey, Gordon R., and John M. Corbett, Early Ancón and Early Supe Culture, Columbia Studies in Archeology and Ethnology, Vol. III. New York: Columbia University Press, 1954.

COSTA CENTRAL SUR

Kroeber, Alfred L., Archaeological Explorations in Peru, Part IV, Cañete Valley, Anthroplogy Memoir, Vol. II, No. 4. Chicago: Field Museum of Natural History, 1937.

Wallace, Dwight T., "Early Horizon Ceramic in the Cañete Valley of Peru", Ñawpa Pacha I (1963), 35-38.

Bellinger, Louisa, and Junius B. Bird, Paracas Fabrics and Nazca Needlework. Washington, D.C.: National Publishing Co., 1954.

Kroeber, Alfred L., Toward Definition of the Nazca Style, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. XLIII, No. 4 Berkeley and Los Angelees: University of California Press, 1956.

Menzel, Dorothy, "The Inca Occupation of the South Coast of Peru". Southwestern Journal of Anthropology, XV, No. 2 (1959), 125-42.

-------- ,et al., The Paracas Pottery of Ica: a Study in Style and Time, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. L. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1964.

Roark, Richard P., "From Monumental to Proliferous in Nasca Pottery", Ñawpa Pacha, III (1965), 1-92.

Root, William C., "The Metallurgy of the Southern Coast of Peru," American Antiquity, XV, No. 1 (1949), 10-17.

Rowe, John H., "La Arqueología de Ica", Revista de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, Año I (1962), 113-21.

Strong, William Duncan, Paracas, Nazca and Tiahuanacoid Cultural Relationships in South Coastal Peru, Memoir of the Society for American Archaeology, No. 13. Salt Lake City, 1957.

Tello, Julio C., Paracas, Primera Parte. Lima: Empresa Gráfica T. Scheuch S.A., 1959.

EL MARAÑÓN MEDIO

McCown, Theodore D., Pre-Incaic Huamachuco; Survey and Excavations in the Northern Sierra of Peru, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. XXXIX, No. 4 Berley and Los Angeles: University of California Press, 1945.

Reichlen, Henri, and Paule Reichlen, "Recherches Archéologiques dans les Andes de Cajamarca", Journal de la Societé des Américanistes, Nouvelle Série, XXXVIII (1949), 137-74.

EL CALLEJÓN DE HUAYLAS Y CHAVÍN DE HUÁNTAR

Bennett, Wendell C., The North Highlands of Peru, Anthropological Paper, Vol. XXXIX, Part 1. New York: American Museum of Natural History, 1944.

Rowe, John H., Chavín Art, an Inquiry into its Form and Meaning. New York: The Museum of Primitive Art, 1962.

Tello, Julio C., Chavín, Cultura Matriz de la Civilización Andina, Primera Parte, Publicaión Antropológica del Archivo "Julio C. Tello", Vol. II. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1956.

CUENCA DEL HUALLAGA

Izumi, Seiichi, and Toshihiko Sono, Andes 2, Excavations at Kotosh, Peru, 1963. Tokyo: KadokawaPublishing Co., 1963.

Lathrap, Donald W., and Lawrence Roys, "The Archaeology of the Cave of the Owls in the Upper Montaña of Peru", American Antiquity, XXIX, No. 1 (1963), 27-28.

CUENCA DEL UCAYALI

Lathrap, Donald W., "The Cultural Sequence at Yarinacocha, East ern Peru", American Antiquity, XXIII, No. 4 (1958), 379-88.

CUENCA DEL MANTARO

Bennett, Wendell C., Excavations at Wari, Ayacucho, Peru, Yale University Publications in Anthropology, No. 49. New Haven: Yale University Press, 1953.

Lumbreras, Luis Guillermo, "La Cultura de Wari, Ayacucho", Etnología y Arqueología, Año I, No. 1 (1960). Lima: Instituto de Etnología y Arqueología, Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

CUENCA DEL URUBAMBA

Rowe, John H. An Introduction to the Archaeology of Cuzco, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. XXVII, No. 2. Cambridge: Harvard University Press, 1944.

----------, "Archaeological Explorations in Southern Peru, 1954-55", American Antiquity, XXII, No. 2 (1956), 135-51.

CUENCA DEL TITICACA

Kidder, Alfred, II, Some Early Sites in the Northern Lake Titicaca Basin, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. XXXVII, No. 1. Cambridge: harvard University Press, 1943.

Ponce Sangines, Carlos, Descripción Sumaria del Templete Semisubterráneo de Tiwanaku, Publicación No. 2 del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku. Tiahuanaco, 1964.

Rydén, Stig, Archaeological Researches in the Highlands of Bolivia. Goteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1947.

----------, Andean Excavations, The Ethnographical Museum of Sweden, Monograph Series, Publications No. 4, 6. Stockholm: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1957, 1959.

Tschopik, Marion H., Some Notes on the Archaeology of the Department of Puno, Peru, Papers,of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. XXVII, No. 3. Cambridge: Harvard University Press, 1946.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Acarí Valle, 35, 34, 90, 121.

Achira, 20, 64, 81, 124, 185.

Acuchimachay, 118, 120.

Agricultura, 7, 9, 19-21, 51, 56, 62, 64, 65, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 92, 93, 94, 100, 110, 111, 114, 122, 124, 125, 154, 155, 166, 167, 172, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 194, 197, 201. (ver también Irrigación Terrazas).

Algodón, 14, 19, 20, 53, 59,63, 64, 75, 79-81, 111, 124, 155, 182.

Alpaca, 15, 21, 66, 125, 155, 167, 182, 185, 190.

Altiplano, 15, 34, 92, 182.

Amaranto, 19, 20, 184.

Ambo, 44, 51.

Ancasmayo Río, 165.

Ancón, 24, 44, 52, 56, 61, 73, 86, 96, 101, 124, 158, 170, 185.

Animal Husbandry (ver alpaca, guinea pig, llamas, muscovy duck)

Añu, 20, 185.

Apurimac Cuenca, 15, 35, 140, 163.

Apurlé, 144, 147.

Arcato, 95.

Arenal Complejo, 50-52, 55, 59.

Arequipa, 19, 35, 133.

Arquitectura: Técnicas y Materiales de Construcción
Monumental, 55, 63, 68, 69, 72, 73,74, 75, 76.
Ornamentación, 84, 91, 92

Asia:
Sitio, 61, 67, 76-77, 79-83
Valle, 34-35, 76
Aspero, 61, 72

Atacama Desierto, 17, 49, 136.

Atarco Estilo, 139-140, 150.

Avocados, 20-21, 64, 80, 184

Ayacucho, 35, 120, 138.

Aymara, 19

Bifaces, 46, 49, 52, 59.

Bronce, 8, 153-154, 171, 206.

Buriles, 45, 49, 59.

Cabeza Larga, 44, 55, 56.

Cabezas trofeos, 98, 130

Cahuachi, 118, 121.

Cajamarca:
Ciudad, 35, 118, 134, 139, 143, 147, 163.
Estilo, 139, 144, 150, 193.
Cajamarquilla, 123, 134, 142, 145, 156.

Calabaza (ver squash)

Callejón de Huaylas, 14-15, 34-35, 51, 88-90, 91, 97, 101,
105, 107, 135, 138, 149, 159, 193
Camarones Valle, 17.

Camote, 20, 21, 64, 81, 94, 185

Canario complejo, 52, 53

Cañari, 177.

Cañete Valle, 34-35,
Topará, 157, 160

Cañihua, 19-20, 185.

Carabayllo, 147, 158, 169

Casavilca, 61, 67, 77

Casma Valle, 35, 95-96, 107, 113, 118, 144, 195

Caza, 22, 50, 52, 59, 66, 76-77, 154

Cerámica, 28, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 102,
103, 106, 108, 109, 111, 112, 127, 129, 135-136, 138-141, 144, 148-150.
Cerro Culebras, 123

Cerro de Trinidad, 118, 123, 142.

Chachapoyas, 148-165

Chakipampa, 120

Chanca, 163.

Chancay, 35
Estilo, 148, 152, 153, 155, 157, 158
Valle, 35, 73, 123, 142, 147,-148
Chanchán, 144, 147, 156, 157, 158, 159, 193

Chanquillo, 113

Chavín:
Culto, 24, 96, 102, 103-106, 107, 115, 135, 137, 188
Estilo, 24, 101, 102-112, 107
Chavín de Huántar, 101, 104-105, 106, 107, 109, 110, 111, 115, 135.

Chicama Valle, 35, 67, 69, 88, 130, 139, 141, 150.

Chilca:
Sitio, 44, 58, 101
Valle, 53, 56, 157
Chili peppers (ají) 20, 21, 53, 64, 80, 124, 129, 184.

Chillón Valle, 34, 35, 43, 51, 73, 107, 112, 113, 122, 123, 126, 156, 157, 169.

Chimú (ver también Chanchán)
Imperio, 144, 147, 156, 157, 158, 159, 163
Pueblo, 33, 163, 164

Estilo, 149, 156, 190
Chincha Valle, 34, 35, 126, 157, 159

Chira:
Estilo, 90
Valle, 158, 159
Chira/Villa, 83

Chirimoya, 20, 185

Chiripa, 86, 89, 93, 101

Chivateros:
Complejo, 46
Sitio, 48, 49, 73
Chuquitanta, 61, 73, 83, 96
Camote sweet potatoes, 74
Ciruela del Frayle, 20, 64, 66, 81, 185

Coca, 20, 83, 185, 192

Colla, 163

Cobre, 115, 131, 151-154, 170

Corbina complejo, 52-53

Culebras:
Complejo, 67, 70, 76, 96, 99
Sitio, 61, 70, 76, 96, 99
Valle, 36, 96, 144
Curayacu:
Sitio, 86, 98, 101
Estilo, 90-91, 111

Cuy, Cobayo (ver ambién Guinea pig.) 21, 22, 66, 71, 81, 124, 125, 167, 185.

Cuzco, 27, 35, 164, 163, 168, 170, 172, 175, 176, 177, 195, 199

Dios de la Portada Divina, 135, 136

Elen Pata estilo, 139

Encanto complejo, 53-54, 55-56 y 80,

Estero sitio, 57, 58

Farfán, 147, 156, 159

Fortaleza Valle, 35, 97, 150, 158

Frejoles, 19, 20, 64, 80-81, 124, 155, 184

Garagay, 101, 107, 112

Guanábana, 20, 185

Guanaco, 22

Guañape:
- Sitio, 69, 86, 98
- Estilo, 91

Guayas Cuenca, 16, 91-92, 204

Gonfo de Guayaquil, 13, 89,90

Hacha:
- Sitio, 86
- Estilo, 88

Haldas estilo, 67, 90 (ver también Las Haldas)

Honda complejo, 57

Huaca Negra (ver Guañape) 69

Huaca Prieta, 64

Huairajirca estilo, 88

Huallaga Cuenca, 15, 35, 51, 80, 90, 92, 101, 104, 169

Huamachuco, 134, 140, 143

Huancayo, 31, 78

Huancho estilo, 158

Huánuco, 35, 156, 169

Huari:
- Ciudad, 118, 120, 133-134
- Imperio, 137-140
- Estilo, 139-140 (ver también el estilo Viñaque)

Huaricanga, 98

Huarmey:
Sitio, 61, 70-71
Valle, 35, 144, 158
Huaura Valle, 35, 148, 158

Humboldt Corriente (ver Perú Corriente Costera)

Ica Valle, 35, 77, 114, 124, 126, 139, 150, 152, 157-199

Ichuña, 95

Imperio, 144, 147, 156, 157, 158, 159, 163

Pueblo, 33, 163, 16
Estilo, 149, 156, 190
Inca (ver también Cuzco)
Imperio, 1, 119, 145, 161-199
Lenguaje (ver Quechua) 18
Pueblo, 18, 27, 106, 137, 140, 146, 153, 160-175-200.
Estilo, 106-137-174-176
Irrigación, 9, 11, 13-14, 65-68, 113-114, 124-154
Estilo, 106, 137, 174-176
Jíquima, 19-20- 185

Kennings, 102-104-105

Kollor, 143, 156

Kotosh:
Sitio, 86, 88, 92, 94, 97, 98, 101, 104, 105
Estilo, 92-93, 111, 194
Kuélape, 134, 143, 156

La Centinela, 159

La Florida, 86, 95, 99, 107, 196

Lambayeque Valle, 35, 101, 108, 115, 149, 160

Las Haldas, 61, 67, 70, 82, 86, 88, 95, 99, 107

Lauricocha, 44, 50-51, 78, 95, 181

Leche Valle, 159

Lima:
Ciudad, 35, 88, 95, 122, 150
Cultura, 33, 126

Litoral, producción del: 51, 53-55, 63-65,
79, 80-83, 111-112, 183, 186 (ver también Pesca)

Llama, 21, 66, 85, 94, 124, 155, 167, 182, 189, 206

Loa Valle, 17, 136

Lomas, 14, 51, 55, 59, 66, 79, 167, 181, 189

Lúcuma, 19, 20, 64, 66, 81, 94, 111, 124, 185

Lupaca, 163

Lurín Valle, 34, 35, 123, 158, 164, 195

Luz Complejo, 52-57

Machalilla Estilo, 90, 105

Maíz, 14, 19-20, 64, 71-72, 78, 80, 82, 85,
92-93, 99, 111, 124, 129, 155, 166-168, 184, 206
Majes Valle, 35, 133

Mala, 35, 157

Mantaro Cuenca, 15, 34-35, 109, 118, 139, 163

Maní 19-20, 62, 85, 111, 185

Maranga, 118, 122

Marañón Cuenca 15, 34, 35, 80, 92, 101, 107, 143, 147, 150, 156

Marca Huamachuco, 143-144, 156, 192, 118 (ver también Huamachuco)

Mastodontes 49, 57

Maule Río 165, 202

Media Luna 114

Metalurgía:
Materiales (ver Bronce, Cobre, Oro, Plata)

Técnicas, 115, 131, 151, 153, 154

Moche:
Cultura y estilo, 32, 35, 126, 127, 129-131
Valle, 35, 122, 144, 150
Molle, 19-20, 168, 18

Montaña, 13, 15, 21, 34, 43, 80, 88

Motupe Valle, 144, 159

Muscovy duck (ánade americano), 22

Nazca:
Cultura y estilo, 121, 127, 129, 130, 138
Valle, 35, 62, 77, 121, 139, 150, 157
Negritos:
Sitio, 86
Estilo, 90
Nepeña Valle, 35, 104,-105, 126, 144

Ñawimpukyo, 120, 126

Obsidiana, 77, 83

Oca, 19-20, 125, 155, 168, 185

Ocoña, 34, 133, 139

Oquendo complejo, 45, 47, 48, 49,75

Otuma, 61, 64, 67,77

Oro, 131, 151, 170, 194

Pacae, 19, 20, 64, 185

Pacasmayo Valle, 35, 144, 150, 159, 160

Pacatnamú, 147, 156, 159

Pachacamac:
Sitio, 23, 118, 123, 134, 140, 141, 156
Estilo, 141, 156, 175, 193
Pacheco, 134, 138

Paiján complejo, 57

Paita:
    Sitio, 86
    Estilo, 90, 108
Pallka, 101

Pampa: sitio, 56, 59, 79, 185

Papa, 19, 20, 6, 93, 110, 124, 155, 167, 182, 185

Paracas: 34, 55, 77, 118
    Península, 125
    Estilo, 108, 112
Paracas Necrópolis, 129, 151

Paramonga, 147, 158

Peces (ver litoral producción)

Pepino, 19, 20, 129, 185

Perú, Corriente Costera, 12-13

Pichiche:
    Sitio, 108
    Estilo, 108
Piedra Tallada, 98, 192, 103, 135-136

Piña, 19, 20, 185

Piquillacta, 134, 140

Pisco Valle, 34, 35, 121, 157, 160

Piura Valle, 14, 35, 147, 149

Plata, 131-132, 151, 153, 170

Playa Grande, 118, 123, 125

Puntas de Proyectil, 46, 52, 56-59, 66, 76, 77, 78, 83,89

Pucará, 117, 120, 121, 123, 124

Puna, 15, 22, 50-51

Punta Grande, 61, 67, 73

Purgatorio, 147, 156, 159

Quechua:
Lenguaje, 17, 18, 19
Tribu, 163
Quinoa, 19-20, 125, 155, 168, 182, 185

Quipu, 172

Quishqui Puncu, 44, 51, 61, 78

Quito, 164, 176

Radiocarbono Fechado, 25, 30-32, 47, 48, 53, 55, 57,
62, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 97, 101, 104, 113, 117
Rímac Valle, 34-35, 122, 135, 142, 156, 164

Río Seco, 61, 67, 74, 83, 87, 95, 196

Sacsahuaman, 175

Saña, 158

San Juan:
Sitio, 86
Estilo, 88, 90
San Nicolás, 61, 77

Santa Elena, Península, 57, 58

Santa, Valle, 14, 34, 126, 144, 158 (ver también Callejón de Huaylas)

Sechín, 86, 97, 98, 105, 154

Selva, 15, 19, 92

Siches, complejo 57-58

Sicuani, 133

Soniche estilo, 150

Squash (calabazas), 19-20, 56, 59, 60, 63, 77, 79-111, 124, 129, 155, 184, 185

Supe, 35, 72, 101, 134, 147, 150, 158

Tabaco, 19-20, 64, 185
Tacaraca, 199

Tacila, 166, 171, 174

Tacna, 34, 35

Tajahuana, 114

Talara, 16, 44, 58

Tambo Colorado, 160

Tambo Viejo, 118, 121

Tanque sitio, 67, 73, 83, 96, 98, 99, 112

Tarwi, 19-20, 185

Terrazas:
    Agrícolas, 9, 11, 15, 114, 166, 187
    Deshidratación de
    peces, 124-125
Textiles, 55, 65, 70, 76, 83, 116, 127-128, 150, 151,
    152, 155, 176, 193
Tiahuanaco:
    Ciudad, 118, 120-121, 125, 133-134, 150, 153, 154
    Imperio, 156, 191-198, 199
    Estilo, 135-137, 138
Titicaca, Lago y Cuenca, 15, 17, 19, 35, 109, 120, 125, 133,
    135, 139-163, 183, 199
Topará:
    Cultura, 126
    Valle, 34
Toril:
    Sitio, 86, 97-98, 105, 196
    Estilo, 88, 97
Trujillo, 35, 159

Tumbes, 15, 16, 43, 35, 158-159

Tunchauán estilo, 130

Tutishcainyo:

Sitio, 86, 101
Estilo, 88, 92, 109
Ucayaly Cuenca, 15, 35

Ulluco, 19, 20

Urubamba Cuenca, 15, 34, 35, 109, 163

Valdivia:
Sitio, 86
Estilo, 82, 90
Vegas complejo, 58

Ventanilla, 56, 73, 76, 124

Vicuña, 22

Viñaque estilo, 139, 141, 145, 150, 193

Viracochapampa, 140, 143

Virú Valle, 5, 25, 34, 35, 69, 71, 91, 94, 95, 98, 112, 122, 124, 144, 150, 156, 190

Viscachani, 51, 78

Vista Alegre, 135, 142, 145, 156

Yacht Club sitio, 54, 56

Yarinacocha, 88, 92

Zona Roja, 47, 48, 49